

ॐ वन्दे जिनवरम् ॐ

श्री जिन शासन का रहस्य

लेखक—

श्रीमान् न्यायाचार्य तर्करत्न न्यायदिनाकर
मिद्धान्तमहोदधि प० माणिकचन्द्रजी
(प्रधानाध्यापक) श्रीजम्बू
विद्यालय सहारनपुर

प्रकाशक—

मंत्री-जैनमित्र मंडल धर्मपुरा देहली

वीर निपाण सम्बत् २४६४

प्रथमवार १०००] सन् १९३८

[मूल्य =)

प्रकाशक—
मन्त्री जैनमित्र-भण्डल
धर्मपुरा दिल्ली ।

मुद्रक—
नैशनल प्रिंटिंग एन्ड
पब्लिशिंग हाउस
अल्लीमागन देहली ।

भूमिका

श्रीमान् न्यायान्तर्य ५० माणिक्यचन्द्र जी के नाम से समस्त जैन समाज परिचित है। आप न्याय और जैनदर्शन के सुप्रसिद्ध विद्वान् हैं। जैनसमान में उषकोटि के विद्वानों में आपकी गिनती होती है। आप 'तर्करत्न' 'न्याय दिवाकर' 'सिद्धान्त महोदधि' और 'विद्या वारिधि' की विद्वत्ता सूचक उपाधियों से विभूषित हैं आपन "श्री जिन शासन का रहस्य" नामक ट्रेक्ट जैन मित्र मंडल देहली के लिये लिखकर हिन्दी लिखे पढ़े जैनों और अजैनों पर बड़ी कृपा की है। जिन शासन पर जैन साहित्य में हजारों प्राचीन ग्रंथ विद्यमान हैं पर उनको पढ़ने तथा समझने के लिए माधारण चेतता के पास न ज्ञान है और न समय। ऐसे महानुभावों के लिए यह ट्रेक्ट बड़ा ही उपयोगी प्रमाणित होगा। इस के विचार पूर्वक अध्ययन तथा मनन से जैन शासन के रहस्य की कुछ कलत्र पाठकों को मिल जायगी और उन्हें मालूम हो जायगा कि जिन शासन कितना महान, उदार तथा फलदायककारी है। आपने धर्म साधन की उत्क-

रत सम्यग्दर्शन, जन साधन, जैन धर्म ही उभारता सम्यग्ज्ञान,
अनेकानि प्रादि सभी विषयों को संक्षेप में समझाने की कोशिश
की है। इसके बारे में मैं अधिक कुछ न लिखकर यही प्रार्थना
करूंगा कि आप इस ट्रेन्स को पढ़ कर मध्य लाभ उठावें और
जनता में इस का प्रचार करें।

रुनाडी बाजार,
अम्बाला छावनी
क्षेत्र बड़ी सप्तमी
वीर निर्वाण सम्यक् २४६४

साईदयाल जैन,
बी० ए० (आनर्स) बी० टी०

दो शब्द

श्रीमान् प० माणिक्यचन्द्र जी न्यायाचार्य सहारनपुर ममाज के सुप्रसिद्ध धुरन्धर विद्वान् हैं। आपकी विद्वत्ता व विवेचन शैली अत्यन्त उच्चमोटि की है। आप मण्डल पर सदा से कृपा दृष्टि रखते आये हैं। हमारी बहुत समय से इच्छा थी कि पण्डित जी द्वारा लिखित किसी पुस्तक को मण्डल द्वारा प्रकाशित करा कर समान के मामले रखें। हमें प्रसन्नता है कि अनेक कमलों के रहने हुए भी पण्डित जी ने हमारी प्रार्थना पर ध्यान देकर यह 'श्री जिन शासन का रहस्य' नामक पुस्तक लिखने की कृपा की है। इसके लिये हम पण्डित जी के अत्यन्त आभारी हैं तथा आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी इसी प्रकार कृपा करते रहेंगे।

साथ ही हम माहित्यरत्न प० हीरालाल जी जन 'मौशल' शास्त्री न्यायतीर्थ सुप्रिन्टेन्टेन्ट जैन अनाथाश्रम ग्वालियर के भी अत्यन्त आभारी हैं जिन्होंने इस पुस्तक का सम्पादन व प्रूफ सशोधन करने की कृपा की है। आप सुयोग्य विद्वान् हैं तथा

मण्डल के कार्यों में हमेशा सहायता दत्त रहते हैं। मण्डल का आपसे अनेक आशायें हैं।

प्रस्तुत पुस्तक जैनधर्म का सार है। इसमें यही उत्तमता से जैन सिद्धान्त का विवेचन किया गया है। हमें आशा है कि जनता इसे पढ़कर तथा मनन करके पूर्ण लाभ उठावेगा।

३१ मार्च १९३८

निवदक —

उमरावसिंह जैन

प्रधानमन्त्री, जैन मित्र मण्डल,
धर्मपुरा दहली।

श्री जिन शासन का रहस्य

अक्षात्मापेक्षमक्षेन्द्रियहृदयदयोपेक्षमक्ष्णोति साक्षात् ।
कालक्षेत्रस्थभागावधिनियतपदार्थाश्च मिथ्यानभीक्ष्णम्
प्रत्यक्षं द्वादशाङ्गाध्ययनपटुसमाकाक्षणीयं स्मृतुल्यम् ।
त्रैकल्याखिल्यधर्मोपहितत्रिपयत्रितयाप्तयेस्तान्मुमुक्षोः ॥

स्याद्द्वादशीधितिसहस्रनिरस्तमिव्या

गादत्रिपष्टिमहितत्रिशतीतमिस्रः ।

निर्दोषवृत्तमहितो जिनपस्य जीयाद्

विश्वज्ञबोधतरणिर्जगदेकमित्रम् ॥२॥

ध्वस्तमोहातमालोकालोकभासरुचिन्महाः ।

प्रयोधयेन्मनः पञ्च श्रीमान् मे जिनमास्करः ॥३॥

कषाययोद्धर्मोहारि सम्राज निजघान यः ।

रत्नत्रयायुधैः पार्श्वैः स मे पापानि कृन्ततु ॥४॥

इस अनाद्यनन्त संसार में अनन्तात् जीव तत्त्वबोध के बिना अनेक दुःखों से पीड़ित हो रहें हैं। उनमें असंख्य प्राणी तो गृहीत मिथ्यात्व के बशीभूत होकर युक्त्यनुभव से शून्य, कोरे बागजाल में फँसकर सदागम सूर्य प्रकाश के रहते हुए भी दुःसाय गर्त में गिरते चले जा रहे हैं। सम्पूर्ण जीवों को संसार व्याधि से छुड़ाने उत्तम सुख में धारण कराने का लक्ष्य कर ही सनातन जैन धर्म के तत्त्वों का ज्ञान भी अर्हन्त देव की द्वादशांग भव वाणी से जागरूक हो रहा है। यह धर्म जागृति किसी विशेष युग में ही नहीं किन्तु अनादि काल से मोक्ष भाग का उपदेश देने वाले अनन्त तार्थङ्करों द्वारा अभी तक धारा प्रवाह रूप से चली आ रही है और इसी क्रम में अनन्त काल तक सुसंगठित रहेगी। इससे द्वारा ही जीवों के अन्तस्तल में छिपा हुआ अस्तु का स्वाभाविक स्वरूप समय-पर प्रगट होता रहता है। अनन्त पुरुषार्थी भव्य जातों ने आ तीर्थङ्कर भगवान् के उपदेश द्वारा अज्ञेय और नि श्रेयस प्राप्त किया है। वर्तमान अव सपिणी काल सम्बन्ध चौरीमवें तीर्थङ्कर श्री महावीर स्वामी ने पूज्यम में उपाजित तत्त्वज्ञान और तीर्थरत्न के प्रमाण से वैराग्य प्राप्त कर अनन्त दीक्षा ग्रहण की तथा विविध तपस्याओं के द्वारा पीदुर्गलित दुष्कर्मों का क्षय करके सर्वज्ञता प्राप्त कर अनेक भव्य जीवों को सम्पूर्ण पदार्थों का प्रतिभास करने वाला द्वादशाङ्ग श्रुत ज्ञानभय उपदेश दिया। उस दिव्य उपदेश में अनन्तान्त प्रमेय भरा हुआ है। सर्वोत्तम वचन यही होता है जो कि समस्त पदार्थों से छुड़ा कर जीवों को मोक्ष सुख में विराजमान करेगा।

सम्पूर्ण आस्तिकों के यहा कर्मबंध से छुटकारा पाकर जीव की स्वाभाविक अवस्था प्राप्ति को मोक्ष माना गया है। अतः उस मोक्ष को साक्षात् या परम्परा से प्राप्त करने के लिये हम आप सब को कटिबद्ध होना चाहिये।

यद्यपि मोक्ष का साक्षात् साधन तो उपादान कारण शुद्ध आत्मा की पूजा या आत्मा का उपादानमय हो जाना है, फिर भी व्यवहार दृष्टि से आचर्यों के लिये देव, शास्त्र, गुरु इन तीन निमित्त कारणों की पूजा करना ही आवश्यक है उपादान की पूजा का पद बहुत दूर है जो कि इस पञ्चम काल में हमारे लिये दुःशक्य है।

आज कल उस निश्चय मार्ग के आचरण की कोरी ढींग मारने वाले मानव व्यवहारचारित्र से भी गिर पड़ते हैं। यह दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाने के दृश्य का अभिनय करना और भी उपहासास्पद है।

अपने अन्तरंग द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों की प्राप्ति हो जाने रूप मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उसके निमित्त कारण हो रहे बहिरङ्ग द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों की शरण पकड़ना अनिवार्य होकर आवश्यक है।

परमपूज्य पंचपरमेष्ठी महाराज, जिन प्रतिमा, जिनराणी व जिन मन्दिर व सत्र मोक्षोपयोगी बहिरङ्ग द्रव्य हैं। सम्मेदा घल, गिरनार, चपापुर पावापुर, सोनागिरि, सिद्धवर कूट, उद्वानी पावागिरि, आदि मुक्तिस्थान तो क्षेत्र हैं। चतुर्दशी, अष्टमी, अष्टादश पर्व, दशलक्षण पर्व, अष्टम आदि चौबीस तीर्थंकरों के पंचकल्याणक दिन ये काल माने गये हैं। जिनधर्म या रत्नत्रय अथवा क्षमा ब्रह्मचर्यादि स्वरूप परिणतियाँ एवं राग द्वेष की

हीनता से हुई आत्मविशुद्धिया ये सब सुमुष्टु के लिए उपयोगी हो रहे भाव गिनाये गये हैं ।

आत्मा को शुभ या शुद्ध परिणति में यों निमित्त कारण हो रही कतिपय द्रव्य क्षेत्र आदि की शक्तिया तो अनादि अनन्त हैं । जैसे कि सम्मेद शिखर, चौदस, अष्टमी नदीखर पर्यं हैं । इनमें आत्मा को विशुद्धि प्राप्त करा देने की नैमित्तिक शक्तियों सर्वदा जागृत्यमान चली आ रही हैं ।

अष्टमी, चतुर्दशी या दशरत्न पर्वों में जो व्रतपालन किया जायगा वह कोटि गुणा फलित हो कर वीतरागविज्ञान भावों का संपादन बनेगा और पैलाश पर्वत, सोनागिरि, पावागिरि आदि तीर्थों की शक्तियाँ या फलदायक दियसा की व्यवहारिक कालिक शक्तियाँ अधिक से अधिक एक कोटाकोटि सागर फलितक टिक पाती हैं परचात अल्पशक्तिक होकर क्षीण हो जाती हैं ।

इस अवसरपिणी काल सम्बन्धी एक कोटाकाटी सागर के चतुर्थकाल में यह भारत क्षेत्र में असंख्याते मुनि मोक्ष जा चुके हैं समझें कि अगर बम्बई, कलकत्ता, आपक ग्राम, यमीचा, घर आदि सभी स्थानों में मुनिवरो ने मुक्ति प्राप्त की हो किन्तु सोनागिरि, पावागिरि, गजपथा आदि स्थानों पर से विशिष्ट अवस्था में घोर साहसी तपास्वियों ने मुक्ति प्राप्त की है । तथा असंख्य वर्षों से हम इन तान निवाण फाण्ड में कहे गये स्थानों को उसी रूप से वैराग्य भूमि बना रहने दान में समर्थ हो सके हैं । अतः इन स्थानों में विशेष अतिशय हैं । भाइयो ! अनादि काल

या शुभ कर्मों से
प्रवसर है।

परोपकार आदि
तब हो रहा है।

। प्राप्ति के निदान
सर्म नहीं जानते
अ होगा इसका
अनुपम अनुभव रस
भरणकर यैमानिक
र स्वर्ग में असंख्य
कृतु साथ में गुणस्थान
प्राप्त्यर्थ शर्तों स्वर्ग में

में से जित पूजन करने
होता है। इसी प्रकार राम
का आस्थापन कर चुके हैं

परीपह सहकर पालती है।
। भविष्य में बर्माई कर
यगा यदि
इतनी
का

का आदर करने से हम सम्यग्दृष्टि बन सकते हैं। निमित्ता द्वारा विगड़ा हुआ रोग उनके विरुद्ध निमित्तों के प्रयोग से हा दूर हो सकेगा।

जिनेन्द्र पूजन, जिन दर्शन, अभिषेक, तीर्थयात्रा, विम्बप्रतिष्ठित करना, जिन चैत्यालय बनवाना ये सब नित्य पूजा में ही गर्भित हैं। नित्य पूजा, स्नाध्याय, पात्र दानादि आवश्यक क्रियाओं के लिए ही गृहस्थ बाणिज्य आदि वृत्तियों द्वारा उत्साह सहित द्रव्योपार्जन करता है। ऐसा सर्वज्ञ प्रज्ञास आम्नाय प्राप्त आवश्यकारों में बणन है। भोग, उपभोग, विवाह, भूपण, गृहनिर्माण आदि का ही मुख्य उद्देश्य रखकर धन कमाना प्रशस्त मार्ग नहीं है।

वस्तुतः विचारा जाय तो यह बात हृदय में जम जाती है कि धर्म कार्यों में जो पैसा, समय, और पुरुषार्थ खर्च होते हैं वे ही सफल हैं। अन्य कमाई कालयापन और आत्मपरिणतियां तो केवल कर्मों के उदय हो रही अनिमित्त दुष्कर्मों के बन्ध की कारण हैं।

वर्तमान काल में बहु भाग मनुष्यों का द्रव्य कर्म बन्ध के कारणों में व्यय हो रहा है अनेकानेक जीव व्यर्थ पापक्रियाओं में कालयापन कर रहे हैं मनुष्य जन्म की दुर्लभता का विचार करते हुए यह अनाप सनाप व्यय धार्मिक पुरुषों को बहुत रोकने की बात है।

अतः जहाँ तक हो आप न्याय पूर्वक कमाई का रखर कल्याण

करने में ही उपयोग करना चाहिये। अच्छे विचारों या शुभ कर्मों में जो समय बीतता है वह भाग्यवानों के लिए शुभ अयमर है।

जिन पूजन, क्षमाधारण, ब्रह्मचर्य पालन, परोपकार आदि धर्म कार्यों के अनुष्ठान में तत्कालीन सुख अनुभव हो रहा है। भविष्य में भोग भूमि अथवा स्वर्ग के सुगमों की प्राप्ति के निदान अनुसार जो धर्म सेवन करते हैं वे धर्म का मर्म नहीं जानते जो इस समय मधुर नहीं है वह भविष्य में मीठा होगा। इसका क्या प्रमाण? जो मुनिमहाराज शुद्ध आत्माके अनुपम अनुभव रस का आनन्द ले रहे हैं। भले ही उनको ममाधि भरण कर वैमानिक द्रव्य पर्याय बिना चाही धारण करनी पड़े और स्वर्ग में असंख्य द्रव्य तथा सैकड़ों दधियों का पति बनना पड़े किंतु साथ में गुणस्थान की ध्यान निमग्न अवस्था का अलौकिक आनन्द वहाँ स्वर्ग में कहा घरा है।

मैं तो कहता हूँ कि शुद्ध भक्ति भावों से जिन पूजन करने वाले को तत्काल मिलक्षण आनन्द प्राप्त होता है। सभी प्रकार क्षम और ब्रह्मचर्य धारण करने में जो गम्भीर रस का आभ्यास कर चुके हैं वह अन्यत्र प्राप्य नहीं है।

माता अपने नन्हें बच्चे को अनेक परीपह पहकर पालती है। वह इस लिये नहीं कि यह मेरा लडका भविष्य में कमाई कर मुझे सुखी बनायेगा या मेरा यश बढ़ायेगा यदि ऐसा होता तो गाय या बंदरिया अपने बच्चे को कभी इतनी ममता पूर्वक नहीं पालती। अतः कहना पड़ता है कि बच्चे का पालना माता को तत्का-

लीन स्त्रीपन के आनन्द का समुत्पादक है। इसी प्रकार प्रतधारण, समिति पालन कथायनिग्रह और इन्द्रिय सयम का आचरण करता हुआ प्राणी ऐस अनुपम सुख समुद्र में गर्क होता है कि उसको परीपह या उपसर्गा की वेदना का अनुभव ही नहीं होने पाता है "दुःखमेव या" इस सूत्र अनुसार हिंसा, भूठ आदिक जैसे दुःख स्वरूप ही बताये गये हैं भले ही हिंसा आदिक दुःख के कारण हों किन्तु वे तत्काल दुःख स्वरूप भी हैं यह कहना युक्तिपूर्ण जवता है।

इसी प्रकार जिनार्चा, मुनिदान, उपवास, क्षमा आदि कृत्यभी सुखस्वरूप ही कहने पड़ते हैं। धर्म पालन से सुख होता है इस वाक्य से धर्म पालना सुख स्वरूप ही है यह शब्द बड़ा सुन्दर भास रहा है।

सुख गुण की विभावपरिणति दुःख और लौकिक सुख है। हिंसा, भूठ आदि तो चारित्र गुण के विभाव परिणाम हैं अतः दुःख के कारण होनेसे हिंसादिकों में दुःख पान का उपचार किया गया है। वस्तुतः विचार जायतो आत्मा ने सभी गुण और पर्यायों एक दूसरे से मिलकर तदात्मक पिण्ड हो रहे हैं। इस कारण चारित्र गुण की क्षमा, ब्रह्मचर्य, जिनपूजन सयमपालन आदि शुभ परिणतियां सब सुखरूप ही अनुभव में आरही हैं।

परमाय रूप से देखा जाय तो स्वाध्याय, ज्ञाप्य, सामायिक, ध्यान य ही आत्मा के पुरुषार्थ हैं। मोही जीव न खेलता, क्रुद्धता, क्रमाना, गर्प्य मारना आदि को पुरुषार्थ मान रक्खा है यह मोह की

विद्वन्मना हैं। शास्त्रों में पुरुषार्थ के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार भेद किये गये हैं।

मैं कह चुका हूँ कि धर्मसेवन तो तत्कालीन आनन्दमय हो रहा। पुरुष अर्थात् आत्मा का अर्थ यानी प्रयत्नजन्य शुभ कर्तव्य है ही और धार्मिक कार्यों के लिये न्याय पूर्वक धन उपार्जन करना अर्थ पुरुषार्थ है। उस धन से गौणरूपेण आनुसंगिक लौकिक कार्य भी भले ही साज लिये जाँय किन्तु मुख्य लक्ष्य वही है। कुटुम्बियों या चोर डाकूओं के लिये इस मात्र पापासन को करने वाले धन के उपार्जन में चौबीसों घन्टे लगे रहना तीव्र परिग्रह कहलाता है अर्थ पुरुषार्थ नहीं।

काम पुरुषार्थ तो धर्म अर्थ से भी उद्विष्ट है न्यायपूर्वक इन्द्रियों के भोग, उपभोगों को भोगकर उनकी तह पर पहुँचते हुए वैराग्य सम्पादन करना कामपुरुषार्थ माना गया है। सागरधमामृत में महा विद्वान् आशाधर जी ने कहा है —

निपयेषु सुखभ्राति, कर्माभिमुखपाकजाम्।

छित्वा तदुपभोगेन, त्याजयेत्तान् स्मरत्परम् ॥

भोगों को नीतिमार्ग अनुसार भोगकर जो ठोस वैराग्य प्राप्त होता है वह भोगों को भोगे बिना इन्द्रिय जन के भाग्य में नहीं होता है।

धारिषेण और पुष्पडाल इसके दृष्टान्त हैं। वस्तुतः केले के थप्पे समान निःसार भोगों को भोगकर तत्त्वज्ञानों को वैराग्य हुए बिना नहीं रहता है। करोड़ों नर नारियों के सन्मुख सीता ने जो अग्निपरिक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की उससे घटकर

लौकिक काम पुरुषार्थ और क्या हो सकता है ? उम पुरुषार्थ का फल सीता को वैराग्य की प्राप्ति हो जाना प्रसिद्ध है ।

छोटी सी शास्त्रीय परीक्षा या थो० १००, एम० १० परीक्षा पास कर लेने मात्र से ही छात्र अपने को कृतकृत्य हो जाना मानते हैं कतिपय छात्र तो अमभ्यता और पापाचार से निरक्त हो जाते हैं । अभिपरीक्षा को पास कर लेने पर सीता को सबसे बड़ा बड़ा लौकिक आनन्द प्राप्त होगया उसका फल इतना उत्कट वैराग्य हुआ कि रामचन्द्रजी द्वारा अनेक प्रार्थनाएँ किये जाने पर भी सोतानी ने पुन पापपट्टाकीर्ण गृहज्जाल में प्रवेश करना उचित नहीं समझा मरुतस आधिनायीक्षा प्रकण करली ।

इसी प्रकार गान्धर्वली महाराज ने दृष्टियुद्ध और जल युद्ध में भरत चक्रवर्ती को परास्त कर दिया था तभी से काम पुरुषार्थ का सेवन प्रारम्भ होगया था निम्तु जब उन्होंने कई खराब पुरुषों के सम्मुख अलाड़े में मल्लयुद्ध द्वारा चक्रवर्ती स विजय प्राप्त की थी उस अवसर की विजय प्रसिद्धि तो बस लौकिक आनन्द की हद है इससे बढ़कर काम पुरुषार्थ दूसरा क्या हो सकता है ?

छः एहों म जितने मनुष्य निरास करते हैं उन सब की शक्ति के बराबर एक चक्रवर्ती की शक्ति मानी गयी है । अनेक चक्रवर्तियों की तागत एक सामान्यदेव मे होती है और असंख्य देवों की शक्ति के बराबर एक इन्द्र का पराक्रम है । इन्द्र को भी पछाड़ देने का बल एक अद्विधारी मुनीश्वर ॥ है । तीर्थकर महाराज के अतन्त बल का अनु

मान इसी से लगाया जा सकता है कि वे तीनों लोकों को ढेले के समान चाहे जितना अनन्त (रान) दूर तक अलोकाकाश में फेंक सकते हैं, यह कार्य "न भूतो न भावी न वा वर्तमान" परन्तु सम्भावनासत्य है।

प्रकरण में यह कहना है कि छोटे से पहलवान को मात्र दो चार सौ मनुष्यों में एक लघु मल्ल से युद्ध में विजय प्राप्त हो जाने पर इतना उदास प्राप्त होता है कि यह हर्ष के मारे फूल कर छुप्पा हो जाता है, और अपने इष्ट उद्युष्टों की गोद में खड़लता बूढ़ता फिरता है। इसी त्रैशिक से बाहुवली के मलयुद्ध सम्बन्धी विजय के परमोत्कृष्ट लौकिक आनन्द का फल निकाल लीजिये। इस काम पुरुषार्थ का फल इतना उत्कट वैराग्य हुआ कि राजपद्धति ने अनुसार राजपुत्र को राजपद पर प्रतिष्ठित करने का अयसर भी नहीं निमाल कर उन्होंने तत्काल भोगों से उदासीन होकर श्री आदीश्वर महाराज के पास जिनदीक्षा धारण करली।

अतः भोगों का फल उपेक्षा भाव या वैराग्य माना जाय तो आश्चर्य नहीं है। तभी सम्यग्दृष्टि के भोगों को कर्मों की निर्जरा का कारण कहा गया है। भोगों में अति आशक्ति करने वालों की प्रवृत्ति तो बन्ध का ही कारण है।

ज्ञायिक स्वभाविक गुणों की प्राप्ति हो जाने स्वरूप मोक्ष में तो आत्मा को भारी पुरुषार्थ करना पड़ता है। शरीर के अवयव या धातु, उपधातु, अथवा मलमूत्र कहीं भी गिर न पड़े यों उनको छूटे रहने के लिये हम आप सज को प्रतिक्षण प्रयत्न करना जरूरी

है। जम्हाई लेना, छींरलेना, मोजाना, अगड़ाई लेना, दौड़ना, खाना, खामना, रेना ये सब प्रयत्न विरोध हैं। द्रव्य की अर्थ क्रियाओं को वहाँ तब गिनाया जाय जब की करतूतों को पुरुषार्थ कह दिया जाता है।

छोटे बालक का मूत्र रोके रहने और मरते हुये पुरुष का निष्ठा रोके रहने का पुरुषार्थ जब फेल हो जाता है तो उनके मल-मूत्र सन्तुलित हो जाते हैं। तथैव स्त्रीय अन्तर्गुणों और स्वभाविक परिणतियों को स्थिर रखने के लिये मुक्त जीव को इच्छा बिना ही सतत परम पुरुषार्थ करना पड़ता है।

कर्मों का क्षय करने के लिये मुनि महाराज को भारी पुरुषार्थ करना पड़ता है। सोती अवस्था में आत्मा को शरीर प्रकृति द्वारा रक्त मांस बनाने और उनको ठीक ठीक स्थान पर पहुँचाने, मलमूत्र बनाने, श्मश्रु कराने आदि के लिये जो पुरुषार्थ करने पड़ते हैं वे जगती हुई अवस्था के किसी भी बड़े पुरुषार्थ से कम नहीं हैं। इसी प्रकार समझणी या धातु क्षय रोग वाले पुरुष को शारीरिक धातु उपधातुओं का मल बनाने में या हड्डियों के भीतर हजारों छेद करने में भारी प्रयत्न करना पड़ता है। सन्निपात वाला रोगी भलेही घावर से बे होश दीख रहा हो किन्तु शरीर के अन्दर उसको विरोध प्रयत्न करने पड़ रहे हैं।

आत्मा के व्यक्त स्वरूप से पुरुषार्थ से स्वरूप कार्य होते हैं। अविद्यमान अस्वरूप पुरुषार्थों से अस्वरूप कार्य बनाये जा रहे हैं। शरीर को गरम बनाये रखना, अन्न या जल का रक्त, मांस, हड्डी आदि बनाना छोटे प्रयत्न नहीं हैं। गेंडुआ मिट्टी को छाकर उस

का मांस घना होता है, क्या कोई वैज्ञानिक पुद्गल के प्रयोगों से हड्डी, मांस घना सकता है ? कभी नहीं, जिस हड्डी, मांस को छोटे छोटे कीट पतंग सहज में घना डालते हैं ।

कोई भी लुहार मूल लोहे को नहीं उनाता है, सुनार सोने को नहीं रचता है, कोई भी बड़ई काठ को तैयार नहीं कर सकता है, केवल ठोकने छीलने पीटने मात्र से डाक नाम अयास्कार (लोहार) सुवर्णार तथा काष्ठकार कह दिया जाता है । वस्तुतः लोहे, सोने, काठ को ग्यान या खेत के एकेन्द्रीय जीव अपने पुरुषार्थ द्वारा बनाया करते हैं ।

परमार्थ रूप से विचारा जाय तो उक्त कोशिश को पुरुषार्थ कहना लज्जास्पद है । अनन्तानुगन्धी का विसंयोजन करना, क्षाधिक सम्यक्त्व ग्रहण करना तथा उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी के घोर प्रयत्न य बड़े भारी पुरुषार्थ हैं । तभी इन कार्यों के कर लने पर आत्मा को बीच-बीच में विश्राम लेना पड़ता है ऐसा श्री गोम्मटसार में कहा है ।

श्री अरुलरु देव ने राजवार्तिक में भी कर्मों का क्षय करना विशेष यत्न से साध्य होने वाला कार्य बताया है । चौथे, पाँचवें, छठ गुणस्थान वाले जीवों के स्वरूपाचरण, देवदर्शन, जिनेन्द्र-पूजन, स्वाध्याय, ध्यान ये भी सब बुद्धिपूर्वक किये गये—पुरुषार्थ हैं । यों तो टट्टी ज्ञाने, पेशावर करने, हाथ उठाने, कुश्ती लड़ने आदि में भी आत्मा को पुरुषार्थ करने पड़ते हैं किन्तु अध्ययन, अनुप्रेक्षाएँ, सामायिकृत्यकश्रेणी । अपूर्वकरण, उपशमश्रेणी, और मोक्ष के पुरुषार्थ उत्तरोत्तर बड़े बड़े हैं ।

शुक्लध्यान अवस्था में नयज्ञान प्रगटते हैं, मति, श्रुत, अवधि मनपर्यय और केवल ज्ञान इन पांच ज्ञानों में केवल श्रुतज्ञान विचारशाली है अन्य चारों ज्ञान अविचारक हैं। आत्मा की विचार अवस्था श्रुतज्ञान है। श्रुतज्ञान के अंश हो— रहे नयज्ञान हैं। सभी तो सम्यग्ज्ञान की पूजा में अष्टाङ्ग श्रुतज्ञान को ही अर्घ्य चढ़ाते हैं। नित्य पूजा में भी द्वादशांग श्रुतज्ञान के गुण गाये गये हैं। आचारांग, सूत्रकृतांग आदि नाम लेकर पूजा की जाती है। छठे छहमासे कोई चौसठश्रद्धि या सिद्ध षष्ठ का पाठ करे वहाँ मतिज्ञान, अवधि, मन पर्यय, को जो अर्घ्य चढ़ाये जाते हैं वह श्रुतज्ञान के साथी होने के कारण उनका मात्र आदर कर दिया जाता है।

शुद्ध निश्चयनय वस्तुतः जीव की उपादेय श्रुतज्ञान ही है। श्रुतज्ञान में अशुद्ध निश्चयनय, शुद्ध निश्चयनय सद्भूतव्यवहारनय परमभाव प्रादक नय अमूल्य रत्न हैं, नयज्ञानों की उपजाते हुए आत्मा में अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है पुद्गल कर्मों की लड़ी की लड़ी बन्दर की जाती है।

केवल ज्ञान भले ही असंख्यात लोकों को जानने की शक्ति रखता है किन्तु श्रुतज्ञान तो अविशद रूप में अनन्त लोकों का परिज्ञान कर सक्ता है—“सुद केवल च शाण दोण्णं सरि साणि होवि बोद्धानो” यों श्रुतज्ञान को केवल ज्ञान के समान कहा गया है ॥

नयज्ञानों से मोक्ष होती है। अवधि ज्ञान मन पर्ययज्ञान तो सत्वर या निर्वरा करने में उपयोगी नहीं हैं। देखियों मैं शुक्ल

ध्यान धन गये लम्बे चौड़े नयझानों द्वारा अप्रत्याश्यानागरुणादि २१ प्रकृतियों का उपशम या क्षय हो जाता है ।

कहने का भाव है कि जो मुनि ध्यान अवस्था में चुपचाप बैठे दिख रहे हैं, वे अन्तरङ्ग में तारों पहलवानों से भी अधिक पुरुषार्थ कर रहे हैं । ध्यान अवस्था कोई बेहोशी या मूर्छा नहीं है किन्तु सद्बिचार पूर्वक किये गये स्वसंयम अनेक ज्ञानों की धारा है, तभी तो अनेक जन्मों के संचित हुये कर्मभार को अन्त मुहूर्त में नष्ट कर देती है छठे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान का काल आधा अन्त मुहूर्त है । आहार, नीहार, उपदेश देना आदि क्रियाओं को मुनि छठे गुणस्थान में रह कर कर लेते हैं । मुनि के निद्रा लेते समय छठा गुणस्थान है । यदि कोई मुनि दो चार घंटे तक सो रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि वे बीच बीच में जग कर दो चार मिनट के लिए सातवें गुणस्थान पर चढ़ कर आत्मा का ध्यान उसी प्रकार कर लेते हैं जैसे कि दस बीस हजार की जोखिम लेकर रेल गाड़ी में रात को प्रवास करने वाला पथिक कुछ मिनट सोकर भी चौकन्ना बना रहता है । मुसाफिर को घन घुराये जान का डर लगा रहता है उसने कहीं अधिक मुनिगर को मिथ्या वासनाओं या प्रमाद से अपनी रत्नत्रय निधि के नष्ट नहीं होने देने का ख्याल बना रहता है । यदि कोई मुनि दो चार घंटे लगातार सोते हैं तो वे पाँचवे, चौथे या पहिले गुणस्थान में लौट आये यह जायेगे ।

ज्ञानागरुणादि कर्म इतने बुरे नहीं जितनी कि उन कर्मों से अन्य वासना य भयकर पदार्थ हैं । एक मिनट में ५० या ६० बार

धूमने वाले लड़के को पीछे भी कुछ दूर तक धकार आते रहते हैं तभी तेली के बैल की आँखें बाँध दी जाती हैं ।

ससार में घुमान वाले कर्मों के कृत्यों को आप जानते हैं ।

हमें कर्मों से डर नहीं किन्तु कर्मों की वासनाओं का डर है । वर्तमानकाल में संचित हुये कर्म अधिक से अधिक सत्तर कोटाकोटि सागर में फल देकर निकल जायेंगे किन्तु उन कर्मों के उदयकाल में आत्मा में जो मिथ्या वासनाएँ जम जाती हैं वे धीजातु र म्याय ■ अनन्त वर्षों के लिए कर्म वर्षों का कारण होती रहती हैं । मोघ कर्म के उदय से आत्मा में मोघ उत्पन्न हुआ वह पर्याय दूसरे क्षण में नष्ट हो गई फिर भी उस अनन्ता नुपम्या मोघ की वामना अनन्त वर्षों तक उत्तरात्तर उत्पन्न होती रहेगी ।

वासना का अर्थ सरकार या भावना है । जैसे कि मैंने पन्द्रह दिन पीछे दम्भई को जाने वाले एक विनीत विद्यार्थी से कहा कि दम्भई से मेरे लिये पाँच सर श्री धर्दिनी सुपारी लेते आना उस वाक्य को सुन कर छात्र ने अपने ज्ञान में सरकार जमा लिए कि पण्डित जी को सुपारी अवश्य लाना है । पन्द्रह बीस दिन तक होने वाली शानों की असंख्य पर्यायों में वह सरकार वसी प्रकार ओत ओत चलता रहेगा जैसे कि कपड़ के सौ पर्तों के भीतर रखे हुए बढ़िया इत्र की वास बाहर आजाती है । अच्छा तो इसी बात को अब दूसरे ढंग से या समझिये कि जैन सिद्धांत में पर्याय का धर्म यों माना गया है कि पहिली पर्याय तभी नष्ट होती है जब कि उत्तर कालीन पर्याय को अपना

पूरा चार्ज सम्हाल देती है, दूसरी तीसरी को, और तीसरी चौथी को, यों असख्य ज्यों तक इसी सिलसिले से चार्ज दिये जाते हैं। उद्योक्त कारण मिलने पर हमारी अनेक स्मृतियाँ जग जाती हैं, कोई पर्याय एक क्षण से अधिक नहीं ठहरती है। “पञ्जायावद्वाण मुदणये होदि राणमेत्त” (गोम्मटसार जी) इस समय की ज्ञान पर्याय दूसरे क्षण में नष्ट हो जायेगी किन्तु उस ज्ञान में जितने व्याकरण, न्याय, वजाजी, जमींदारी, लेने, देने, आदि के अस्तर सस्तर बसे हुए हैं वे सब दूसरी ज्ञान पर्याय को सोंप दिये जायेंगे।

कोई २ सत्कार कालद्रव्य के अनुसार पुराने पड़ कर क्षीण भी हो जाते हैं, हाँ तीस सत्कार बहुत काल पीछे नष्ट होते हैं। चारित्र गुण के विभाग परिणामों में भी अनेक क्रोध, मान, शोक, वेद, आदि की मिथ्या वासनायें उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती हैं।

बस हमको यही कहना है कि वे वासनायें कालद्रुत से भी पड़ कर अतीव भयकर हैं “अतो मुहुत्त पक्खम्मस सरससणवभूव सजलणमादियाण वासणफालो दु होदि णियमेण” (गोम्मटसार जी) सज्जलन कपाय की वासना अन्तमुद्धर्व कर रहती है, प्रत्याख्यानावरण कर्म के बदल स हुए विभाग परिणामों की वासना १५ दिन तक ठहरती है, अप्रत्याख्यानावरण संस्कार छह महीने तक टिकता है, किन्तु अनन्तालुबन्धी के मिथ्यासत्कार तो सद्यथात असद्यथात व अनन्त काल तक चलते रहते हैं।

एक द्वार अटनेदार परिपूर्ण मोघ आजाता है तो उसका अस्तर बहुत देर तक खाते, पीते, बैठते, उठते बना रहता है। जैसे

लम्बे तार की एक झनकार बड़ी दूर, देर तक दोड़ती रहती है। अतः भले मनुष्यों का यह कर्तव्य है कि उत्तम क्षमा, सदाचार सद्बिचारों के द्वारा उन सस्कारों की शक्तियों का ह्याम करें।

मिथ्यात्व के घश हो उपजाइ गई हित को अहित और अहित को हित समझते रहने को आदतों को सम्यग्दर्शन द्वारा मिटा दिया जाता है।

क्रुद्ध, पुगुठ, कुशास्त्र की आराधना के परिणामों को सुदबगु कशास्त्र के श्रद्धान से क्षीण शक्ति वाला बना दिया जाता है। मोध उपजाते रहने की वासना का क्षमा पुरुषार्थ से मटियामेट कर दिया जाता है। अतः मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और कपायों की वासनाओं को रत्नत्रय की प्रतिक्षण शक्तिशालिनी परिणति से नष्ट कर देना चाहिये।

व्याकरण, साहित्य, मीमामा दर्शन, न्याय दर्शन आदि का पढ़ा हुआ उद्भट विद्वान भट आत्मपरीक्षा, अष्टसहस्री आदि की कठिन पक्तियों को लगा लेता है, केवल थोड़ा सा न्यायशास्त्र या मीमांसा दर्शन को पढ़ा हुआ पढ़ित उन गूढ़ पक्तियों का रहस्य नहीं समझता है। अतः कहना पड़ता है कि उद्भट विद्वान के ज्ञानों में उन पहले पढ़े हुए प्रत्येक ग्रन्थ का सस्कार धाराप्रवाह रूप से अटूट बह रहा है।

हम तो कहते हैं कि प्रत्येक रदी, सदी, सड़ी हुई देखी सुनी वार्ता का भी आत्मा में असर पड़ता है। उन सस्कारों का बोझ भी अपने में विराजमान कर आत्मा को बहुत दिन तक भविष्य पर्यायों में व्यर्थ ढकेलना पड़ता है। कोई २ सैकड़ानी जीव अपने

दिमाग का रही बातों से इतना भर लेते हैं कि उसमें अच्छी बातों और शुभ विचारों के लिए स्थान खाली नहीं रहता है। इस भयकर क्षति से सबको बचते रहना चाहिए।

जैसे छोटे भावों की वासनायें बहुत काल चलती रहती है। उसी प्रकार शुभभावों के संस्कार भी अनन्त काल तक चलते रहते हैं। एकबार सम्यग्दर्शन हो जाने पर अनन्तभावों वाले अर्द्ध पुद्गल परिवर्तन काल की अनन्त पर्याप्तियों में कुछ ऐसा संस्कार जम जाता है कि मिथ्यादृष्टि अस्थायी के अनन्त भावों की पर्याप्तियों में वह अव्यक्त अस्वसंग होकर दूर भविष्य काल में पुनः सम्यग्दर्शन प्राप्त करते हुए वह मोक्ष में घर देता है।

उपशम श्रेणी का उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटि पृथक्त्व या क्षतिपय अतर्मुक्त फल अर्द्धपुद्गल परिवर्तन माना गया है। एक बार अच्छा समाधिमरण करने वाला सात, आठ भय में मोक्ष अवश्य चला जायगा।

प्रातः काल दक्षिण करवट से उठकर पूव मुख होकर पंच परमेष्ठी का ५ मिनट चिन्तन करने वाला प्राणी दिन भर तक शुभ आवरण करने का भाव बनाये रख सकता है। उसका असर चौबीस घंटे तक अवश्य रहेगा। भले ही कोई तीव्र कष्टों के घरा उसका लक्ष्य न रखे। इस वासना या संस्कार के रहस्य का आप गम्भीर अध्ययन करें।

वैभाषिक परिणतियों के संस्कार की अपेक्षा स्वाभाविक परिणामों के संस्कार प्रबल हैं। क्योंकि स्वाभाविक परिणाम तो आत्मा की धरु निजी सम्पत्ति है। “स्वपरादानापोहनव्यवस्था

पाय गलु वस्तुनो वस्तुत्व ” (राज्यासिक) अपने दश दशारा, गुण, गुणांश, हा रह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों का ग्रहण करना और परकीय अंशों का त्याग करते रहना ही वस्तु का यस्तुत्व है ।

द्रव्य अपने स्वाभाविक परिणामों को बड़ी सुरी स अनन्त काल तक पकड़ रह सकता है ।

“एय दणियम्मि जे अत्थपज्जया त्रियण पज्जया चानि ।

तीदाणागदमदा तावदिय त इरदि दव्व ॥”

(जीम काण्ड)

एक विशिष्ट द्रव्य के अनन्त गुणों की तीन काल सम्बन्धी प्रयोगों का पिण्ड ही तो वह द्रव्य है । जैसे कि—गंगोत्री पहाड़ से लेकर गंगा सागर तक वह रही अरण्य जलधारा का नाम गंगा है । केवल हरिद्वार, कानपुर या बनारस के नीचे बरा हुआ पानी ही गंगा नदी नहीं है ।

अतः हमका कहना पड़ता है कि आत्मा अपने स्वभावों पर सचेदा जमे रहने के लिये बहुत उत्सुक रहता है । यह आत्मा क्रोध व्यभिचार आदि स्वरूप नहीं, किन्तु क्षमा, अहिंसा, नम्र धर्म आदि स्वरूप है । तभी तो दशलक्षण धर्मों की जयमाला में “ओं ह्री परमद्वय उत्तमक्षमाधर्माङ्गाय नमः ” ओं ह्री परमद्वय उत्तममार्दवधर्माङ्गाय नमः ” इन मन्त्रों द्वारा उत्तम क्षमा आदि को परमद्वय यानी शुद्ध सिद्ध स्वरूप कहा गया है ।

य कोई अतिशयोक्तिया नहीं हैं बल्कि अन्य मिथ्यात शास्त्रों ॥ भा उन्चकोटि के परमभाव प्रादक शब्दमय हैं । इसका अभिप्राय यह निकला कि आत्मा में उत्तम क्षमा है । यह सद्गुण व्यवहारमय का कथन है ।

किन्तु आत्मा ही उत्तम चमत् है यह निश्चय मार्ग को अग्र लम्बन करने वाला न दिया श्रुतज्ञान है। देखिये, स्वयं ही देव हो जाना सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। अपनी शुद्ध आत्मा को देव समझना दूसरी श्रेणी है। जिनेन्द्र देव को देव समझना तीसरा दर्जा है। एक आचार्य ने बहुत अच्छा लिखा है कि—

“पुष्पकोटिसम स्तोत्र स्तोत्रकोटिममो जपः ।

जपकोटिसम ध्यान ध्यानकोटिममा चमा ॥”

भगवान् के सम्मुख फरोड़ फूल चढ़ाने का जो फल है, उतना ही एक सत्कृत या भाषा के स्तोत्र बोल देने का है। क्योंकि फोरा द्रव्य चढ़ाने वाला जीव भगवान् के गुणों की ओर आकर्षित नहीं हो रहा है और स्तुति करने वाला भक्त तो भगवान् के गुणों का कीर्तन कर रहा है। हाँ, भावपूर्ण सामायिक की एक जाप देने का फल एक फरोड़ स्तोत्रों के बराबर है। कारण कि—स्तोत्र पढ़ने वाला भक्त कभी भगवान् को सूर्य बना देता है और कभी दीपक, फोयल, सोता, चन्द्रमा, समुद्र, चाहे जो कुछ मनमाना बना डालता है।

चिरपरिचित भगवान् की एक वचन से कहने की उसकी आदत पड़ चुकी है। श्री समन्तमद्र-सरीखे उद्भट आचार्य तो भगवान् के साथ तर्क वितर्क करते हुए उनकी स्तुति करते हैं। जरा प्रसिद्ध आचार्य मानतुल्ल महाराज की प्रसिद्ध स्तुति को देखिये—

भक्तामरप्रणतमालिमणिप्रभाषा-

मृद्योतक दलितपापतमो नितानम् ।

सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुग युगादा-

गालवन भवजले पतर्ता जनानाम् ॥ १ ॥

(भक्तमर काव्य)

जैसे कोई दुकानदार अच्छे माल को सबसे पीछे बतलाता है वसी प्रकार यहाँ भी भगवान के गुणों पर लक्ष्य दिया गया है। अच्छा तो सुनो, नमस्कार पूर्वक भक्ति करते हुए देवताओं के झुके रहे मुकुटों की प्रभा को चमकाने वाले आदिनाथ भगवान के चरण हैं। यह पहिला विशेषण है। मणियों को चमकाने वाले अन्य भी दीपक, डक, पारा आदि पौद्गलिक पदार्थ हो सकते हैं। मणियों को चमका देने से भगवान का विशेष अतिशय प्रगट नहीं हो पाता है।

अब दूसरे विशेषण द्वारा आचार्य यह दिखाते हैं कि— श्री ऋषभन्व भगवान ने पाप समुदाय को नष्ट कर दिया है। यह विशेषण पौद्गलिक पदार्थ या चरुर्ती, अहमिन्द्र आदि में नहीं लग सकता है। साथ ही भगवान की शक्ति भी व्यक्त हुए त्रिना नहीं रहता है। अगर हम ससारो जारों का स्वार्थ पुष्टि में सर्वदा दृष्टि लगी रहती है।

अब आचार्य मनोजिन्द्रित फल को देने वाला तीसरा विशेषण यों लगाते हैं कि—ससार समुद्र में डूबते हुए प्राणियों को हाथ का सहारा दमर मोक्ष मार्ग में लगाने वाले प्रथम जिनेन्द्र हैं। यह तीसरा विशेषण तो सर्वोत्कृष्ट है।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य सरीख काह आचार्य होते तो तीसरा विशेषण कहकर ही शुद्ध निश्चयनय का कथन प्रारम्भ कर देते,

दोनों पहलुओं में मतभेद को गाँठने वाले एक कवि की स्तुति का नमूना भी देखिये —

‘आनीता नटवन्मया तव पुरः श्रीपारश्व या भूमिका
व्योमाकाशवत्त्रामराब्धिसरस्त्वत्प्रीतयेऽ धानधि ।
प्रीतो यद्यसि ता निरीक्ष्य भगवन् मत्प्रार्थित देहि मे,
नो चेद् ब्रूहि कदापि नानयमिमा मामीदृशीं भूमिका ॥

ये कवि तो बड़े ठग से अपना स्वार्थ पुष्ट करना चाहते हैं । भगवान से कहते हैं कि हे पारवनाथ ! नट के समान मैंने तुमसे प्रसन्न करने के लिये बहुरूपिया बन कर चौरासी लाख वेष दिखाये । उन अभिनयों को देख कर यदि आप प्रसन्न हो गए हैं तो मुझे मनोवाञ्छित अर्थ को मागने के लिये आशा प्रदान कीजिये । हाँ, और यदि आप उन रूपों को देख कर प्रसन्न नहीं हुए हैं तो मुझको उन नापसद चौरासी लाख वेशों को नहीं धरने का इजाजत दे दीजिये । इस स्ताव द्वारा कवि दोनों हाथ लटट्ट रचना चाहता है कि—भगवान प्रसन्न होकर मुझे धर माँगने को कहेंगे तो मैं त्रिलोकीनाथ से मोक्ष प्राप्त करा देने का धर माँगूंगा । और, यदि वेष नहीं लाने को कह देंगे तो भी चौरामी लाख योनियों में भ्रमण करना छूट कर मुझे मोक्ष प्राप्त हो जायगी ।

सारांश यह है कि—आध्यात्म प्रेमियों की स्तुति नाम्या में बहुत सा व्यर्थ भाग दृष्टिगोचर होता है । हाँ, आप्य में अन्दर्जल्प या बहिर्जल्प करते हुए शुद्ध आत्मा के गुणों पर चित्त लग जाता है ।

श्लोक के छीसरे चरण में क़रोड़ जाय्यों का फल एक ध्यान

के बराबर माना गया है। क्योंकि जाप्य में शब्द का ससर्ग है। और शुद्ध वस्तु के स्वरूप में शब्दयोजना चलती नहीं है। "वृत्तिवाचामपरसदृशी" (श्री वादिराज मुनि) शब्दों की वाचकत्व शक्ति का परिचय दूसरों के सादृश्य, अनुसार हुआ करता है। भीमासकों ने तो—

“दर्शनस्य परार्थत्वादित्यस्मिन्नभिधास्यते।”

यों शब्दों को दूसरों के लिये ही स्वीकार किया है। वाचक शब्द का अपन लिये कोई उपयोग नहीं है। चोकने वाला रट्टू, विद्यार्थी या गाने वाला रसिक गयैदा तो मात्र शब्दों की ध्वनि के आनन्द पर लट्टू है। वाच्य अर्थ की ओर जब लक्ष्य जायगा तो शब्दों की परार्थ ही कहना पड़ेगा।

श्री पूज्यपाद स्वामी ने समाधिरातक में लिखा है कि—

यत्परै प्रतिपाद्योह यत्परान्प्रतिपादये ।

उन्मत्तचेष्टित तन्मे यदह निर्बिकल्पक ॥

मैं शब्द द्वारा दूसरों से समझ रहा हूँ या शब्दों द्वारा दूसरों को समझ रहा हूँ, यह मेरी मन्त्र उ मत्तरूप की सी चेष्टा है, क्योंकि मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा तो अवाच्य, अनुपम, निर्बिकल्पक हूँ। अतः कहना पड़ता है कि करोड़ जाप्यों से एक निर्बिकल्प ध्यान बराबरी करता है।

श्लोक के चौथे पाद में करोड़ ध्यानों के समान एक क्षमा को बताया गया है। इसका रहस्य यों समझिये कि ध्यान अन्तिम फल नहीं है ध्यान = माहौल होता है। मुक्ति अवस्था में ध्यान नहीं है। उर्दूवाले कहा करते हैं कि—“फल प्राप्ति की अपेक्षा इन्तजारी

मे विशेष आनन्द है। यों कोई परिहृत कारण को भले ही अच्छा कहले किन्तु ध्यान मुख्य रूप से चारहवें गुणस्थान तक या गौण रूप से तेरहवें, चौदहवें, गुणस्थान तक ही पाया जाता है। किन्तु उत्तमक्षमा तो सिद्ध परमात्मा स्वरूप है। मोक्ष में भी अनन्तकाल तक टिकी रहती है।

यह अनादि से अनन्तकाल तक आत्मस्वरूप होकर परम आनन्दमय है। अतः अर्थ, व्यञ्जन, योगों की सक्रांति को धारने वाले या सक्रान्ति विहीन शुक्ल ध्यानों से भी कोई गुणा बढ़कर उत्तमक्षमा का पद है। क्षमाहीन ध्यान कौड़ी काम का नहीं।

अहिंसा, दया, करुणा, वात्सल्य, क्षमा, इन परणतियों में थोड़ा-० अन्तर है। उत्तम क्षमा सर्वोत्कृष्ट चरम फल है। सम्यग्दृष्टि के पाये जाने वाले प्रशम भाव से ही क्षमा का प्रारम्भ हो जाता है। सम्यग्दृष्टि ने निज आत्मा का अवलोकन कर लिया है और आत्मा क्षमारूप है। प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य मिथ्यादृष्टि के नहीं पाये जाते हैं।

सम्यग्दर्शन

अनेकानेक जीव सम्यग्दर्शन को प्राप्त करने के लिये उत्साहित हो रहे हैं। जैन सिद्धान्त के अनुसार धार्मिक सभ्यता का प्रारम्भ चौथे गुणस्थान ॥ हो जाता है। देव, गुरु, शास्त्र का श्रद्धान करना या तत्त्वार्था का श्रद्धान करना अथवा स्थानुभूति करना ये सब न्यायी न्यायी विवक्षाओं द्वारा सम्यग्दर्शन के लक्षण माने गये हैं। अन्त में जाकर सबका निष्कर्ष एक ही निकलता है। जैनी का छोटा बालक भी जिनेन्द्र देव के दर्शन करता है।

चौथे गुणध्यान में स्वरूपाचरण चारित्र्य है। यहाँ से प्रारम्भ कर परमावगाह सम्यग्दर्शन तक वही एक लम्बा चौड़ा मार्ग है। जसा कि—पेशावर से प्रारम्भ होकर कनकत्ता तक एक लम्बी सड़क चली गई है।

श्री चित्तराज की वीरराग विज्ञानमय शान्त मुद्राभा दर्शन कर इन्द्रिय में एक विलक्षण प्रकार की सुख शांति का आभास होने लगता है। न जाने क्या द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की योग्यता मिल जाने पर किस प्रतिमा के दर्शन से सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो जाय। पञ्चकल्याणकों का क्रिया, सूर्यमन्त्रन्यास आदि से प्रतिष्ठित की गई प्रतिमा में वैराग्य की उपजान की शक्ति है।

जन्म कल्याणक के अवसर पर बालक जिनेन्द्र को सौधम इन्द्र महामन्त्रों से देव्यकर भी परिचूत नहीं होता है। शाखा में नारकी, तिर्यञ्च मनुष्य, दैव, इन्द्र अहमिन्द्र, इन में उत्तरोत्तर सुदरता मानी गई है।

एक यह भी लोकप्रसिद्ध नियम है कि—थाह सौन्दर्यवाला पुष्प अधिक सुन्दर व्यक्ति को निरन्तर करता है। अर्थात् कमाल या दरिद्र पुरुष बेचारा परिपूर्ण या सम्पन्न भाग्यशाली को टक टकी लगा कर देखता रहना है। ससार में प्रायः सभी जीव दृष्टि हैं।

एक बिना बन्धेवाली महारानी उस चार लड़कों वाली पिस नहारी से तीव्र इच्छा से देखती रहती है जिसका कि एक लड़का फटे गूदों में रो रहा है। दूसरा रोटी का टुकड़ा माग रहा है। तीसरा बीमार पड़ा है। चौथा पोसते बक मचल रहा है।

ऐसा देग्यर महारानी विचारती है कि मेरे यदि लड़का होता तो मैं उसे दिन रात लाड, प्यार करती और आँखों में रखती। इधर पिसनहारी भी वस्त्र, रत्न, भूषण, दासी, दासों आदि से सुसज्जित हो रही रानी साहिबा को दर तक देखती रहती है। बात यह है कि रानी पुत्रों से रहित हैं और पिसनहारी घन से खाली हैं एक बात यह भी है। कि बरात में सभी उपस्थित या आगन्तुक अथवा अन्य सभी दर्शक बेचारे दुल्हा को देखते हैं। यहाँ तक कि दुल्हा को सदा देखन वाले उसके माता पिता भी उससे गंभीर दृष्टि में प्रेम पूर्वक देखते हैं।

उसका रहस्य यह है कि—दुल्हाने अपने और पत्नी के गृहस्थाश्रम का योग्य सम्हालने के लिये जो कसर कसी है। उस समय का हृदय मनोरम है। ऊँची परोक्षा को उत्तीर्ण कर लेने वाले छात्र का मुँह देखा जाता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिये जाने हुए योधा को कमनीय कामिनी बड़ी उत्सुकता से निरगमती है।

“वयत्र वक्ति हि मानसम्।”

बेहने पर मानसिक विचारों का प्रतिबिम्ब पड़ जाता है। प्रकरण में यह कहना है कि पुत्र न होना, उसी भाव से मोक्ष नहीं जासकना, समय की वर्तमान कालीन अप्रकटता इत्यादिक रूपों से इन्द्र रीता (रगली) है। बालक जिनेन्द्र भगवान् में अतुल्यबल या धीतराग विज्ञानता अथवा अनन्त जीवों को मोक्षमार्ग में लगा देने की शक्तियों का परामर्श कर दरिद्र इद्र बेचारा उन

भरे पुरे जिनेन्द्र देव को हजार नम्र बनाकर निर्निमेष एक टक होकर देव्यता रहता है ।

जिनप्रतिमा में तो पाँचो कल्याणकों का और चौथीस तीर्थ वरों का आरोप किया गया है । अतः जिनन्द्रमत्त पुरुषों का वही श्रद्धा और भक्ति के साथ देर तक जिनप्रतिमा का दर्शन करना चाहिये । जहाँ वहाँ जायें वहाँ के जिन मन्दिरों के दर्शन अवश्य करें । नौ देवताओं में जिन चैत्यालय भी एक देवता है ।

आज कल चञ्चलचित्त मनुष्यों के भाग यहाँ वहाँ की सैर करने के लिए फट लायायित हो जाते हैं । गिरनार जा को जाने वाले यात्रियों में बहुभाग मनुष्य बन्दर्ह दर्शन की इच्छा का नहीं रोक पाते हैं । दक्षिण पश्चिम देशों से सम्मेल शिखर जी जाने वाले यात्रियों में से चालास प्रतिशत मानव कलरुता सैर करने के लिए भी जाते हैं । यह उनका जाना जाना उचित है या अनुचित इसका निणय आप स्वयं कर सकते हैं । जैन सिद्धान्त में भीतरंग भावों को सर्वोत्कृष्ट माना गया है । श्री अमृत चन्द्र सूरि ने कहा है —

अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति ।

तेषामेवोत्पात्ति हिंसेति जिनागमस्य सद्योप ॥

(पुरुषार्थसिद्धयुपाय)

जिनशासनका निचोड़ निकालकर यदि कोई एक वाक्य बनाया जा सकता है तो वह यह है कि "रागादि कषायों को उत्पन्न मत करो ।"

प्रत्येक गृहस्थ को अपने पुण्य पाप की रोकड़ को समझालते रहना चाहिये। हमन आज कितन पुण्य का आस्त्र किया है और कितना पाप का आस्त्र किया है ? अथवा कितने सवर और निर्जरा के कारण मिलाये हैं ? इसको रतियाते रहना चाहिये।

जो व्यापारी अपनी रोकड़ को न मिलाकर अनाप सनाप खर्च करता चला जाता है उसका कुछ दिनों में दिवाला निकल जाना अनिवार्य है। हम पर पापपक रूपी फर्जा बहुत लद गया है। डेढ़ गुणहानि प्रमाण धर्म द्रव्य संचित हो गया है। अतीव दुर्लभ इस मनुष्य पर्याय में अपनी राकड़ ठीक करने और लाभ प्राप्ति के अस्तर को अब व्यर्थ नहीं भगाना चाहिये।

एक मनचला सैलानी मनुष्य सँवर करने के लिये बाजार में निकल जाता है। यहीं पर बेश्याओं को देखता है, कटाक्षित हलवाई आदि की दुकान देख कर मुँह से लार टपकाने लगता है। किसी दुकान को दस कर कहता है कि इसकी रचना ठीक नहीं है, अन्य कोठी को देख कर उसकी भूरि-प्रशंसा करता है। इन सब क्रियाओं से राग, द्वेष, पूर्वक व्यर्थ में कितना पाप घट हुआ। इसका गोम्मतसार कर्मकाण्ड का अध्याय करने वाले पण्डित अनुमान लगा सकते हैं और आत्मविशुद्धि में भारी क्षति पड़ जाती है इसका आप भी अनुभव कर सकते हैं।

स्थूल रूप से यह कहना था कि—रागी, द्वेषी या निठले जीवों की परवर्तियों में मोटा पाप बन्द होता रहता है—आचार्य कहते हैं कि—

‘रागी यप्नाति कर्माणि धीवरागो विमुञ्चति’ रागी जीव सर्वदा कर्मों को बाँधता रहता है और धीवराग पुरुष कर्मा को निर्जग करता है। सत्य ध्यान तो यह है कि—ज्ञान भले ही थोड़ा हो यदि राग द्वेष मोह नहीं है तो वह स्वल्प ज्ञान ही तुम्हें मोक्ष में पहुँचा देगा। श्री समन्तमद्र आचार्य कहते हैं कि—

“अज्ञानान्मोहिनो बन्धो नाज्ञानाद्भीतमोहतः।

ज्ञानस्तोकादि मोक्ष.स्यादमोहान्मोहिनोऽन्यथा ॥

(देवागम)

अज्ञान से मोही को बंध होता रहता है, पर मोह रहित अज्ञानी के बंध नहीं हैं। मोह रहित जीव की थोड़े ज्ञान से मोक्ष हो जाती है और मोह सहित बहुत ज्ञान से कथमपि मुक्ति नहीं हो पाता है। आज कल जो असदाचारी विद्यार्थी अंग्रेजी, संस्कृत, साइन्स आदि विषयों को बहुत पढ़ लेते हैं, मैं तो कहता हूँ कि यह तत्त्व ज्ञान के बिना कोरा थोका लादना है। पचास या सौ वर्ष पहले के विद्वान् केवल रत्नफरक या तत्त्वार्थसूत्र को पढ़ कर नितने मन्द कपायो और तत्त्वज्ञानी होते थे, उतने आजकल के अष्टमहसी, श्लोकार्थिक, रात्रि धार्तिक, गोम्मटसार आदि में आनखशिर निमग्न होने पर भी सदाचार या अध्यात्म के प्रेमी नहीं हो पाते हैं। इसके कई कारण हैं। कुछ कारण तो गायब हैं। उनको मैं यहाँ कहना नहीं चाहता।

दानिया का जिन किन्हीं भागों से दिया गया द्रव्य, या छात्रों का जिस किसी भाग स उसका किया गया उपयोग यह क्रिया भी रहस्य में खाली नहीं है। अन्य छोटे छोटे दोषों के साथ

कतिपय छात्रों में कृतज्ञता दोष पाया जाता है। यद्यपि आजकल के निरुपद्रव देश काल में माता पिता को भी पुत्र उन भक्ति भावों में नहीं देखते हैं जैसा कि पहले मनुष्य अपने माता पिताओं की श्रद्धा किया करते थे। तथा आजकल स्वामी और सेवक में भी वैसे कृतज्ञता के भाव नहीं पाये जाते हैं जो कि उनमें समुचित होने चाहिये।

किन्तु गुरु और शिष्य का यह स्वभाव या शिष्यों का गुरुओं की बुराई करने का भाव बहुत अधिक खटकता है। छात्र का अर्थ यह है कि—गुरु के विद्यमान दोषों को भी ठक दे। किन्तु गुरु के अविद्यमान दोषों का प्रगट करना छात्र की अत्यन्त अधःपतन अवस्था का सूचक है। श्री उमास्वामी ने परनिन्दा व आत्मप्रशंसा को नीच गोत्र के आसन का कारण कहा है।

वर्तमान काल में जैन विद्वानों और जैन छात्रों का समाज में वह आदर नहीं दिग्गता है जो तीस वर्ष पहले था। मुझे तो इस का कारण यही प्रतीत होता है कि कृतज्ञता गुण न होने से इनकी यह दशा हुई है। चन्द्रप्रभ काव्य में लिखा है कि—

“निधित्सुरेन तदिहात्मन्य कृतज्ञतायाममुपैहि पारम् ।
गुणैरूपेतोऽप्यपरैः कृतघ्नः समस्तमुद्धेजयते हिलोकम् ॥

अभिप्राय यह है कि—अनेक गुण से युक्त हो रहा भी कृतज्ञ जीव स्व को और पर को दुःखित करता रहता है। कृतज्ञता गुण सब गुणों के ऊपर—विराजमान है। जब कि गुरु अपने शुद्ध भावितज्ञान को शिष्य की आत्मा में भारी शक्ति लगा कर यथा

देता है, प्रथों की अति कठिन पक्तियों को शिष्य के हृदय में स्फुरायमान कर देता है, शिष्य को सदा हित प्राप्ति और अहित परिहार का उपदेश देता रहता है। ऐसी दशा में विनीत शिष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिये। इसका आप स्वयं विचार कर सकते हैं। वैष्णवों या मुसलमानों में इतनी कृतप्रता नहीं है। दुनिया में चिरनी चुपड़ी बातों को बनाने वाले अनेक जीव हैं किन्तु शुभ भावों को देने वाले कदाचित् चिरले ही पाये जाते हैं। माता पिता और गुरु सदा सन्तान या शिष्य को सद्भाव देते रहते हैं। सद्भावों का दान केवल सुपारी या पान द देने के समान नहीं है। बल्कि सद्भावों को देने से गुरु की आत्मीय, मानासक, शक्तियों का व्यव होता है। अष्ट राजा की विनय प्रज्ञा करती है, इसका तथ्य यही है कि राजा अपने सत्पथ पर लान के सद्भावों को प्रज्ञा के लिये प्रदान करता रहता है। जो ऐसा नहीं वह राजा कहलाने योग्य नहीं है।

रहू, उपदेशक भले ही घन्टे दो घन्टे व्याख्यान भाड़ दे किन्तु सत्त्व उपदष्टा को अपनी तपश्चर्या के फल का व्यव करने हुए अपने शुद्ध भावों से देते समय शारीरिक, मानसिक क्षतियां उठानी पड़ती हैं। ज्ञान दान का फल केवलज्ञान है। महामना गुरु मात्र इतना सतोष कर लेते हैं, फिर भी सद्विद्या को ग्रहण करने वाले शिष्य का गुरु का सदा कृतज्ञ बना रहना चाहिये। कृतज्ञ कुत्ता भी रोटी डालने वाले के प्रति पूछ दिला कर कृतज्ञता प्रकट कर देता है। भाइयो ! कृतज्ञता गुण का धारण करो उपकारक का प्रत्युपकार तो आप क्या कर सकते हो ? मृत्यु

शैव्या से उठाकर जीवन देने वाले उपकारी वैद्य का भला क्या बदला दिया जा सकता है ? कुछ नहीं । देखो झूर सिंह भी कृतज्ञता गुण को समझता है । एक कथा है कि—

एक जगल में सिंह को उछलते वक्त थका काटा लग गया । सिंह के प्रयत्न से वह काटा नहीं निकला । तब तब उस कुछ दूर कार्य से एक मनुष्य आता हुआ दिखता । सिंह मनुष्य के पास गया । पथिक यह विचार कर कि साक्षात् यमराज ही मेरे पास आ रहे हैं । ईश्वर स्मरण करता हुआ बैठ गया सिंह ने काटे वाले पाव को उस प्रामीण की गोद में रख दिया । मृत्यु से भयभीत उस मनुष्य ने बड़े साहस से आँख खोलकर उसके पाँव में लम्बा सूत लगा हुआ देखा । हृदय में विचार कर लिया कि—यह काँटा निकलवाने का इच्छुक है । प्रामीण ने हाथ से काटा निकाला, पर जब यह न निकला तो दाँती से पकड़ कर काँटे को निकाल दिया । सिंह ने प्रसन्न होकर जोर से दहाड़ लगाई और कृतज्ञ दृष्टि से उपकारक को देखकर एक ओर जगल में चला गया । कुछ दिनों परचात राजा ने उस सिंह को पकड़ कर प्रजा के विनोदार्थ पिंजड़े में कैद कर दिया । कदाचित् उसी प्रामीण पुरुष से एक ऐसा घोर अपराध बन गया जिसका दण्ड उसको सिंह के पिंजड़े में डाल कर मरवा डालना था । सिपाहियों ने उस (काँटा निकालने वाले) प्रामीण को उसी सिंह के पिंजड़े में मृत्यु दण्ड पाने के लिये डबेला दिया । कृतज्ञ सिंह ने उसे पहिचान लिया तथा अपना उपकारी जान कर नहीं मारा और यह प्रामीण मौत से छुटकारा पा गया । अभिप्राय यह है

अनुसार परस्पर वै प्रीतिभाव बढ़ाना चाहिये। जैनधर्म का प्रचार वास्तव्य भावों की मित्ति पर ही ढटा हुआ है।

अपने लड़के लड़कियों के नाम भी जैननामों पर होना चाहिये। जैसे पार्श्वदास, महावीरप्रसाद, सुमतिचन्द्र, धेयासकुमार, शीतलप्रसाद, अकलङ्क, सीता माम्ही आदि।

जैन-शासन

श्री जिनेन्द्र देव के शासन में अपवाद रहित दर्शाये हैं। अध्यात् अन्य दार्शनिकों ने जैसे कदाचित् विपत्तिकाल में हिंसा करने, झूठ बोलने, चोरी करने आदि का उपदेश द दिया है वैसे जिनदर्शन में नहीं है।

तीनलोक तीनकाल में अधाधित हो रहे तराई का लोरु हितार्थ प्रतिपादन करने वाला यह जिनन्द्र देव का शासन जयवता रहे।

अन्य धर्मों के देव या गुरु कपामयान हैं। अतः उन धर्मों के पालने वाले तीव्रकपायी होवें इसमें आश्चर्य नहीं। किन्तु पवित्र जैन धर्म की पालन वाले यदि छल कपट करें, यह तो सबसे बड़ी आत्मवधना होगा। जैन धर्म इतना कमजोर नहीं है जो कि अधार्मिकों या रुपटिया में अपना प्रचार चाह। धर्म के ठेकेदारों में आवे से अधिक निन्द्यकर्मा है। किसी अधार्मिकी द्वारा यदि पापियों की गणना कराई जाय तो धर्मार्त्ता कहाने वाले ब्रह्मकों में ही ज्यादा पापी निकलेंगे। व्यक्त से अव्यक्त इकम अधिक मयझूर है। मायाचार नो शल्य है। शल्यग्रान् का

उसी प्रकार कोई व्रत धारने का अधिकार नहीं है जैसे कर्जदार को श्रायस्वीक्षा या मुनिदीक्षा लेने की आज्ञा नहीं है। कितने ही मनुष्य चालाकी, पाणिमी, मात्माचार को आजकल की सभ्यता अनुसार गुण समझने लग गए हैं। किन्तु यह उनका अक्षम्य अपराध है। कपट या बिरहामवात के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। हमारा आपका आत्मा आर्ज्य धर्ममय है।

“धम्मो वत्थु सहायो, खमादि भावेण परिणटो धम्मो।

रयणत्तय च धम्मो, जीणाणं रक्खण धम्मो ॥”

परमार्थ रूप से विचारा जाय तो आत्मा के सम्पूर्ण अंशों में धर्म और सुख ठसाठस भरा हुआ है। मोही जाव परवस्तु में इष्ट की कल्पना कर उसका अनुभव नहीं कर पाता है। वह सोड़ में ही गर्मी देने की शक्ति मान रहा है। अपने शरीर या आत्मा में मानों कोई शक्ति है ही नहीं। यदि मोड़ हो शरीर को गर्म कर देती तो शीतज्वरी मनुष्य में भी गर्मी ला देती। जाड़े के दिनों में आप सोड़ के भीतर थर्मामिटर को लगाकर उसका ताप मान ले लीजिये फिर सोड़ को ओट कर आधा घण्टा पीछे ताप मान (टैम्परेचर) लीजियेगा, आपको भारी अन्तर मिलेगा। इसी प्रकार मोड़क, दूध, रंगी, भूषण, वस्त्र आदि में भी जितना सुख मान रक्खा है उतना नहीं है।

अनन्तानन्त गुणों के भण्डार आत्मा को अपना सुख प्राप्त करने के लिये किसी भी जड़ पदार्थ या स्वातिरिक्त चर्तन पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। यह परमार्थ सत्य है।

प्रतिक्रमण

यूरोप में खवचित यह पद्धति है कि मरते समय मनुष्य अपने गुप्त अपराधों को भी गुरु या कुटुम्बियों के सम्मुख निवेदन कर देता है इस पद्धति से अनेक मुकद्दमों की गूढ प्रथियाँ सुलभ जाती हैं। किन्तु हमारे यहाँ यह पद्धति अनादि काल से खली आ रही है। गुरु के सम्मुख शिष्य का विनय के साथ अपने दोषों का निवेदन करना आज्ञाचन माना गया है। सीत्र कर्म के उदय या प्रमाद के घरा हो चुके अपने दुष्टियों पर पड़ताते हुए उसके मिथ्यापन की भावना अनुसार प्रतिकार कर देना प्रति क्रमण है। गमन करते समय ईर्यापथ द्वारा होने वाला, रात दिन में होने वाला इत्यादि रूप से प्रतिक्रमण के सात भेद हैं।

आपन्न दर्शन, जाप, पूजा आदि की पद्धति जैसे चालू हो रही है वैसे प्रतिक्रमण कर लेने का प्रचार नहीं है। मुनीश्वरों या श्रेताम्बरों में प्रतिक्रमण का प्रचार है, किन्तु दिगम्बर आचार्यों को भी प्रतिदिन प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिये। ऐसा करने से पापाचार बहुत कुछ रुक जायगा।

“पडिक्कमामिभते, इरियावहियाण निराइणाए, अणागुत्ते अहममणे, पाणुगमणे, विञ्जुगमणे, हरिदुग्गमणे, उधारणस्य यणखेलमिहाणय वियहियइद्धावणियाण जेजीवा एइदियावा, वेइ-दियावा, तेइदियावा, चरिदियावा, पचिदियावा, एोल्लिदावा, येइदियावा, सघाट्टावा, सघादनावा, उदाविदावा, परिदाविदावा, चिरिदिदावा, लेसिदावा छिदिदावा, भिदिदावा, ठाणदोवा, ठाण

चक्रमणदोषा, तस्स विसोहिकरण, जाय अरहन्ताण, भयवताण,
णमोकार करोमि, तावकाय, पापकम्म उच्चारिय वोस्सरामि " यों
कहकर पश्चात् सत्ताइस श्वास उच्छ्वास द्वारा नौ बार
णमोकार मन्त्र पढ़ो। अथवा इच्छामिभन्ते ईरियावहमालोचेठ
पुब्बुत्तर दन्तिन पच्छिम 'घडदिसु, विन्सिसु, विहरमाणेण,
जुगुत्तर दिट्ठिणा, 'ट्ठुवा, डवड्वचरियामे पमाददोसेण,' पाण-
भूदजीव सत्ताण एनेसि उत्रघादो, कदोवा, कारोदोवा किरतोवा,
समणुमणु दोवा, तस्समिच्छामि दुक्कड ।

तात्पर्य यह है कि जाप या सामायिक के समान प्रतिक्रमण
भी श्रावकों को करना चाहिये। पश्चात् कायोत्सर्ग का विधान
भी है। श्वास, उच्छ्वास, थड़ा उतारकर नमस्कार मंत्र बोलने से
शारीरिक पुष्टि भी प्राप्त होती है। श्वास उच्छ्वास के साथ
आयु का संबंध भी है। धीरे-धीरे श्वास के आरोह अवरोह
करने से मनुष्य अधिक जीवित रहता है। यानी आयुष्य के
अपकर्षण का प्रकरण कम मिलता है। आयु को पूरा भोगने के
लिये बहुत से कारणों की आवश्यकता है, उनमें एक यह भी
कारण है। धृतीपुरुषों को ये बड़े पुष्टि के भोजन है।

तत्त्यार्थसुत्रपाठ या जिनार्चन अथवा सामायिक के अन्त में
भी नौ बार नमस्कार मंत्र उच्चारण करते हुए कायोत्सर्ग करना
चाहिये। इससे पुण्यकर्म के मध्य में प्रमादवशा उपार्जित किये
दुष्कर्मों का उसी प्रकार विनाश होकर आत्मा अक्षुण्ण पुण्य
भाजन बन जाता है जैसे कि केवलिसमुद्घात द्वारा तीन संवत्तो
कर्मों का समीकरणविधान कर दिया जाना है।

जैन धर्म की उदारता

कोई भी सभी जीव जैन धर्म को पाल सकता है। नारकी, पशु, पक्षी, अम्रती, देव, जब जैनधर्म धार लेते हैं तो मनुष्यों की बात ही क्या है। जो प्रथम से जैन नहीं है किन्तु दीक्षा के उचित कुल में उत्पन्न हुआ है वह भी अवतार आदि आठ क्रियाओं को करके पक्का जैन हो जाता है। अवतार वृत्तलाभ, स्थानलाभ, गणप्रद, पुनराव्य, पुण्ययज्ञ, दृढवर्षा, और उपयोगिता इन क्रियाओं को करता हुआ कोई भी मनुष्य जैनधर्म की छत्र छाया में स्वयं कल्याण कर लेता है। शूद्र और जाति स हीन पुरुष भी अपनी शारीरिक शुद्धि आदि को करता हुआ यथायोग्य धर्म का पालन कर आत्मकल्याण करने का अधिकारी है।

अपने अपने पदस्थ में रहकर ही की गई धार्मिक क्रिया फलित होगी। हाथी का पलान बकरी पर नहीं घर देना चाहिये।

प्रामाण्य नीति है कि—

“जाको बार ताही छाजै, गदहा पीठ मोंगरा याजै।”

स्त्री, पशु, शूद्र, चाण्डाल, सभी जीव अपने अपने योग्य आधार को पालते हुए जैनधर्म द्वारा आत्मकल्याण कर सकते हैं। जिन शासन में योग्यता अनुसार कही गई धार्मिक क्रिया का अतिक्रमण (उलघन) करने वाले पापवध के भागी होंगे।

देव गुरु, शास्त्र के श्रद्धान को पक्का रखो, आन कुछ लोगों के श्रद्धान ढीले पड़ गये हैं। पके धर्मात्मा भी विपत्ति पड़ने पर मट विचलित हो जाते हैं। बस, यही पतन का कारण है।

सम्यग्ज्ञान

रत्नत्रय में सम्यग्ज्ञान मध्यवर्ती है। देहलीदीपकन्याय में सम्यग्ज्ञान का प्रकाश सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र्य दोनों पर छा रहा है। जैनसिद्धान्त के अनुसार यस्तु अनेक धर्मात्मक है। अतः किसी भी पदार्थ का सशय, विपर्यय, अनध्यवसाय रहित होकर न्यून नहीं अतिरिक्त भी नहीं ऐसा परिज्ञान कर लेना सम्यग्ज्ञान है।

जगत में एक धर्म, एक अधर्म, एक आकाशद्रव्य, और असंख्याते कालद्रव्य तथा अनन्तानन्त जीव द्रव्य एवं इनसे भी अनन्त गुण अनन्तानन्त पुद्गल द्रव्य है। एक एक द्रव्य में अनन्तानन्त गुण हैं। एक एक गुण की प्रत्येक समय में एक एक पर्याय हो कर तीनों काल सम्बन्धी अनन्तानन्त पर्याय हैं। भूत-काल की पर्यायें अनन्त हैं। किन्तु उक्त अतीतकाल के अनन्तानन्त समय बेचारे जीवराशि की सग्या से अनन्तर्य भाग धोड़े हैं। वर्तमानकाल एक समय है। हा, भविष्यत्काल के समय तो जीव राशि और पुद्गल राशि से भी अनन्तानन्त गुणें अत्यधिर हैं। इन सम्पूर्ण काल समयों में प्रत्येक गुण की एक एक पर्याय अवश्य हुई, है, और होगी। एक एक पर्याय में अनन्तानन्त अविभाग प्रतिच्छेद पाये जाते हैं। यों—अनन्तानन्त अविभाग प्रतिच्छेदों का समुदाय एक पर्याय है, अनन्तानन्त पर्यायों का पिण्ड एक गुण है, अनन्तानन्त गुणों का समूह एक संयुक्त हो रहे अनन्तानन्त द्रव्यों का सञ्चय

— इस लोक से

काकाश है। यदि ऐसे अनन्तानन्त अलोकाकाश होते तो वे भी एक केवलज्ञान में मलज आते। एक सिद्धचक्र में अनन्तानन्त केवल ज्ञानी परमात्मा निराज रहे है।

यों सम्यग्ज्ञानी आत्मा को सर्यों का यथार्थ रूप से अद्वान करना चाहिये।

जैन सिद्धान्त में सरया के इक्कीस भेद माने हैं। बीसवीं सख्या से गिने गये राजुओं प्रमाण लम्बा, कतना हो चौड़ा, उचा ठीक धर्फी के समान घन चौरोर यह अलोकाकाश है।

अलोकाकाश के ठाक बीच में धर्म द्रव्य से नाप लिया गया कोराकाश है, लोकाकाश के ठीक बीच में आठ प्रदश हैं। सम सख्या वाली उची, चौड़ी, लम्बी राशि का बिलकुल ठीक बीच आठ प्रदश हुआ करते हैं।

परमाणु की आकृति भी आठ कोन और छह पैल वाली बरफी के समान ही है। सप्तस बद् आलोकाकाश और सबसे छोटे पर माणु का व्यञ्जन पर्याय दोनों एक सी हैं।

श्री बीरनदी सिद्धातचक्रवर्ती "आचार सार" में लिखते हैं कि—

व्योमामूर्त स्थित, नित्य, चतुरस्र सम घन ।
भागमगाहहेतुश्चानन्तान्तप्रवेशकम् ॥२४॥

“अणुरश्च पुद्गलो भेदावयवः प्रचयशक्तिः ॥

कायश्च स्कन्धमेदोत्थश्चतुरस्रस्त्वतीन्द्रियः ॥१३॥

निनागम म जो नाप तौल लिखी गई है वह सर्वथा सत्यार्थ

है। इसके लिए मेरे पास उचित प्रमाण हैं। त्रिलोक त्रिकालदर्शी-सर्वज्ञ के आम्नात आगम और स्वानुभव के सामने युक्ति व्यर्थ (फेल) हो जाती है। अल्पज्ञ पुण्यों की युक्तियाँ सदा उत्तीर्ण नहीं हो पाती हैं।

लोग कहते हैं कि 'जिस छत में पानी टपकता है वह छत स्थिर नहीं रह सकती है। कई बार पानी घरसने पर वह गिर पड़ेगी।' किंतु रूढ़ी का पुल जीसों वर्षों से दिन रात चूता रहता है तो भी हट है। बल्कि कोई कोई विशेषज्ञ यों कहते हैं कि जब तक यह चूता रहेगा तभी तक कायम रहेगा। टपकना मन्द हो जाने पर पुल के नष्ट हो जाने की शका है।

एक सुनार ने शक्तिवृत्ति सेठ के सोने के फड़े बनाये सुनार जानता था कि यह परीक्षा जरूर करेगा। अतः उसने ठीक सोने के ठोस फड़े बना दिये। सविद्य सेठ ने गुप्त रूप से सुनार की परीक्षा की और अपनी चीज को ठीक पाया। पुनः उसी सोने के फड़े बनवाये गये। अब की बार सुनार ने तौजे की सलाई घूस दी। ऐसी अवस्था में युक्ति बेचारी क्या कर सकती है ?

अमुक ही दयदत्त का पिता है, इसके निर्णय करने में श्रेष्ठ दत्त की माता के सत्यवाक्यों के सिनाय कोई युक्ति नहीं चल पाती है।

आजकल के आगम की अवहेलना करने वाले उन कतिपय मनुष्यों को भी प्रत्यक्ष और अनुमान से असत्य गुणों आगम ज्ञान करने पड़ते हैं।

आपवार पुस्तकें या लोगों के कहने में जो ज्ञान होते हैं वे सब आगम ज्ञानही तो हैं। थोड़ीसी उम्र में छोटासा मनुष्य बेचारा कहीं २ जाकर प्रत्यक्ष नम्ब लेगा। मात्रयुक्ति को न्यायालय की गद्दी पर बैठा देना अलम्ब्य गलती है। तथा चाहे जिसके अटसट अप्रामाणिक वाक्यों को प्रमाण मान लेना भी समुचित नहीं है।

विधवाविवाह को पुष्ट करने वाले लोग कहा करते हैं कि पुरुष जैसे दूसरा, तीसरा, बिनाह कर सकता है, उन्हीं प्रकार विधवा स्त्री भी पुनर्विवाह कर सकती है। आर्य समाजी लोग मूर्तिपूजा वालों की गिद्धी उड़ाया करते हैं। ब्राह्मणों की स्लेटर बक्स कह कर हँसी उड़ाते हैं। स्वदेशी वस्तु से प्रेम नहीं करने वाला शौकीन आदमी जिसा विदेश में बनी हुई घड़ी को लगाये हुये स्वराजी को देखकर उपहास करता है कि भाई तुम तो पीठपर पानी की भरी नौद को लादकर फिर करो। क्योंकि पहले स्वदेशी घटा इसी प्रकार जाने जाते थे कि पानी भरी नौद में छेदवाला कटोरा डाल दिया जाता था, जब वह डूब जाता तो एक घण्टा हुआ समझ लिया जाता था। इत्यादि प्रयोगों के समान फोड़ कोई मन चले परिहृत जैन धर्म को पार्श्वनाथ के समय से ही प्रागम्भ हुआ मानते हैं। मूर्ति पूजा की आधुनिक (नई प्रचलित) स्वीकार करते हैं। सर्वज्ञ की सत्ता नहीं मानते हैं। यों कतिपय विषयों पर 'आचूढात' परिश्रम कर उन्होंने कृतियों को भी शकट कर लिया है। किन्तु यह सब कथन आपातरम्ब्य है। विचार करनेपर इन मन्तव्यों का शतश स्पष्ट हो जाता है।

रूपमण्डक युद्धिको छोड़कर गम्भीर श्रद्धापूर्ण विचार दृष्टि से काम लेना चाहिये। कुछ लड़के पारचात्य सभ्यता की नकल कर यों कहते हैं कि भारतमें चली आरही पुरानी रूढ़ियों में कुछ सार नहीं है। मूर्ति पूजा, वैवाहिक संस्कार, शौना, शुद्ध भोजन, यज्ञोपवीत, व्रतधारण, दीक्षा, मंगलगीत गाना, कुलीनता इत्यादि सब आचार व्यवहार केवल ढकोसला है। उन अधिवेनी शौरीनों को मोचना चाहिये कि विदेशी लोग तो भारत की समीचीन रीतियों को अपना रहे हैं। 'सम्राट् का पिता कुलीन लड़की के साथ ही होना चाहिये।' 'हिन्दुस्तान का गर्वनर जनरल राजकीय गानदान का होना चाहिये।, यों सदाचार और आध्यात्म विषय की और भी उनका लक्ष्य जा रहा है। इधर हमारे भारत के कतिपय सुपुत्र अप टू डेट होकर भारतीय गुणों पर लात मारकर वैदेशिक कुप्रथाओं के भिगारी बन रहे हैं। माता, पिता, गुरुओं की अवहेलना करते हैं। शास्त्रों पर अटूट श्रद्धा नहीं रखते हैं। जिनपूजा, तीर्थयात्रा, वैवाहिक संस्कार, मायर्मीभ्रातृ भोजन में उनको व्यर्थ व्यय की गयी आ रही है। सबको एकसा मान कर साम्यवाद की धू उनमें मस्तिष्क में चकर खा रही है।

भाइया ! विचारो तो सही, एक रोगी है उसके पास पचास निरोग मनुष्य बैठे हुए हैं, अथवा एक अन्वे के निकट पाचसी आँख वाले जीव विराजमान हैं, एक नितान्त नूढ़ा पुरुष, पचासों युवाओं के सामने अपनी अर्धमृतक सम मोर्ग
रहा है, ऐसी दशा में साम्यवाद क्या री

जाना, हीजड़ा होजाना, पशु, पक्षा, कीट, पतंग लगड़ा, लूना, दरिद्र, रोगी, घनाढ्य परिहृत, यशस्वी, वीर, स्वामी, सेवक, वृत्तमर्ण, अधमर्ण इत्यादि सर्व धर्मकार पुरोवार्जित रिधि (कर्म) की चिह्नम्वना है ।

इसमें बेचारा साम्यग्राह या घोलशेविक इज्जत क्या मक मारेगा ? कदाचित किसी की स्त्री को बीमारी हो जाता है और किसी अन्य स्त्री का पति बीमार पड़ जाता है यहाँ “नष्टदग्धा श्वरध न्याय” लगा कर क्या कोई दोनों भिन्न दम्पतियों के आराम की व्यवस्था कर देने वाला उद्धार उद्घ्य कहा जा सकता है ? कभी नहीं ।

जगल में दो राजा अपने रथों पर चढ़ कर गये । एक के घोड़े मर गये, दूसरे का रथ जल गया, तब दोनों ने मिल कर रथ जोड़ा और दाना घर आ गये । इसका “नष्टदग्धाश्वरधन्याय” कहते हैं ।

अतः भारत का प्राचीन संस्कृति की परिपूर्ण रक्षा करने हुए हम और आपका सम्यग्ज्ञान का आराधन करना चाहिये ॥

अनेकांत

वस्तु को अनेकातात्मक जानना सम्यग्ज्ञान है । एक नीति यह कहती है कि—“ओस चाटने से प्यास नहीं बुझता है” साथ ही दूसरी नीति यह भी प्रसिद्ध है कि—‘बूबते को तिनके का सहारा ही भला है ।’ अक्सर पड़ने पर दोनों नीतियों से कार्य होते हुए देखे जाते हैं ।

इसी प्रकार "बिन माग मोती मिले माँगे मिल न भीत" इस कहावत के साथ ही लगे हाथ यह कहावत भी सफल हो रही है कि "बिना रोये माता भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है।" दोना के मफल प्रवृत्तिजनक प्रकरणों को घटलाने में समय बहुत लगेगा आप चित्त लोग सब जानते हैं।

एक बजड़े (गड़ी नाव) में चने की हजार बोरियाँ लाद दी गई हैं। उस थोक से वह नाव पानी में एक फुट घसक गई है। अब बिचार कीजिये एक ताल पर अस्सी चने खटते हैं, तो सर भर में चौंसठ, नौ चने हुए। द्वाइँ मन की एक बोर में छह लाख चालीस हजार चने भरे हुए हैं। या पुरो नाव में चौंसठ करोड़ चने लाद गये हैं।

जैनसिद्धांत के अनुसार एक सृष्ट्यगुल के आकारा प्रदेशों की गणना असंख्य कल्पकालों के असंख्यातासंख्यात समयों से भी असंख्यात गुणी मानी गई है। ऐसी दशा में नाव में से यदि एक चना भी निकाल लिया जायगा तो नाव जल में से असंख्यात प्रदेश ऊपर उठ जायगी। हम तो कहते हैं कि चने की थकी से घाटीक पीस कर उसकी सख्यात कणिकाओं में से यदि एक कणिका भी छोटा चोमटी में पकड़ कर उस नाव में धर दी जायगी तो मात्र इतन थोक से वह नाव असंख्यात प्रदेश पानी में नीचे घसक जायेगी।

जैन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ में अनक धर्म भरे हुए हैं। धात्री मूर्तों ने जल पड़ी तेजी में ऊपर को दौड़ लगा रह

हैं। माठ मील प्रति घण्टे दौड़ रही डाक गाड़ी भा खड़ी हुई है। थोड़ा विचार लेने पर इसका सब रहस्य आपके सामने खुल जायगा।

जब कि बाल छह महीने में एक इंच बढ़ जाते हैं और एक इंच आकार में छह महीने के समया से असंख्यातासंख्यात गुणों प्रदर्श है, तो सुतराँ सिद्ध हो जाता है कि एक एक समय में मूँड़ों या सिर के बाल असंख्यातासंख्यात प्रदेशों पर दौड़ लगा रहे हैं। वस्त्रों को हटा कर पुनः लगाने में जितनी दूर लगती है उतने ही क्षण में बाल बढ़ कर निकल आते हैं। इसी प्रकार छफड़ा, घाड़ागाड़ी, मालगाड़ी पैसिंजर, डाक गाड़ी या प्रति घंटे में डेढ़सौ मील चलने वाली मोटरकार इन गाड़ियों की बाल में याद कोई अन्तर है तो यही हो सकता है कि वे थोड़ा चल कर भट्ट टरही हो जाती हैं। उत्तरोत्तर गाड़ियों में रूढ़ होने का अवसर कम कम मिलता है। अतः उनकी फी घंटे की चाल कम जाती है। यदि सभी गाड़ियों का अनुक्षण चलते रहना माना जायगा तो सर्वकी प्रति घंटा चाल एकसी ठहरेगी। अतः बीच-बीच में ठहरना मानना आवश्यक हो जायगा। तब तो डाक गाड़ी का बीच में ठहरना मानना पड़ा।

“अष्टशती” में लिखा हुआ है कि “यावान्त कार्याणि तावन्तं प्रत्येकं स्वभावभेदाः” जिस किसी भाषा पदार्थ से जितने कार्य हो रहे हैं उतने वास्तविक स्वभाव उसके पेट में धुंसे धुंसे मानने चाहिये।

निप में अनुपान के भेज से मारने और जिलाने वाली गेंना ताकते हैं। अग्नि उत्पत्ता और गतता गेंना को पैदा करता है। जल में भी गेंना सभा है। "मर्वेणामेव यथाग्रा मेरुत्पत्त स्थित" इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य का उदय पश्चिम गंगा में हुआ माना जायगा।

पृथ्वी की आरूपण शक्ति और लोगों की ह्याम या वृद्धि तथा निश्चयनय अनुसार पन्थों का स्वरूप में ही गिर रहना, इन पहलुओं पर विचार करने में भवन क्षेत्र की कुछ ५वीं का नीचे ऊपर लौट जाना भी सिद्धांत से अविरोध है।

महान् प्रथ "ग्लोक वार्तिक" में इसका आयास पाया जाता है। लहदुओं के चारों ओर चींटियाँ आ जाती हैं। यदि लहदुओं के कटोरदान को पानी में रखा गया तो कोई पगली चींटी भले ही आकर लौट जाय किन्तु बहुत सी चींटियाँ ना अपने घर से ही रहना नहीं होती हैं। केवल लहदुओं और पानी में गिरे हुए लहदुओं के परिणामों में मूल से ही अन्तर है। हम अन्तर का चींटियों को परिज्ञान है।

एक सुरेन्द्र नामक बंगाली कहता है कि "बंगाली भय भूटे होते हैं" इस वाक्य का अर्थ यह भी निकल जाता है कि "बंगाली भय सन्ने हुआ करते हैं" क्योंकि देविने सुरेन्द्र भी बंगाली है उसका— "बंगाली भूटे होते हैं" यह कहना भी भूटा पड़ गया। तब तो इस वाक्य से "बंगालियों का सभा होना" अर्थ आ टपका।

अन्त में यही कहना पड़ता है कि जगत के सम्पूर्ण पदार्थों में अनेक घर्म तदात्मक होकर अनुप्रविष्ट है।

■ सिद्धिरनेकान्तान् ■

स्याद्वाद

वस्तु के अनेक धर्मा की भित्ति पर स्याद्वाद सिद्धान्त के अनुसार राज्य योजना करली जाती है। अस्ति-नास्ति, नित्य-अनित्यत्व, एक-अनकत्व आदि विधि प्रतिपेक्षात्मक धर्मा द्वारा अनेक सप्तमगिया बना ली जाती है। अनन्तान्त का क्षेत्र व्यापक है, अनन्तान्त है और मन्त्रमगिया का क्षेत्र व्याप्य है। वस्तु की भित्ति पर स्वामयिकी योग्यता और संवेत के धरा से वाचकत्व शक्ति को लिये हुए शब्द अंग में मध्यम मन्त्र्यात्मक हो रह परिगणित है। मुक्त जीव मुरी है पुत्रल रूपवान है, जोरव से पाप होता है, धर्म अदिसा लक्षण है, आसारा सब को अप कारा देता है इत्यादि प्रयागा में सप्तमगा गही गलाना चाहिये। प्रमाण और जय की अपेक्षा से अनन्तान्त भी अनन्तात्मक है। ममीचीन पन्थान्त जैनों को इष्ट हो रहे हैं।

मैं पहिले कह चुका हूँ कि सम्पूर्ण परार्थ हर को पकड़े रहने और पर को त्यागना सदा उचित रहता है। सिद्ध भगवान का भा यह कार्य अगुरुलघु गुण द्वारा सब पुरुषार्थ से करना पड़ता है। यों अस्तित्व के साथ अनक नास्तित्व के अधुण्य बने रहना पर पदार्थों का जीवना स्थिर रहता है।

मोचा करने या पढ़ाने के स्थान पर सर्प, सिंह आदि के अभावों को धारये रखना पड़ता है। यदि किसी भी प्रविषधक के अभाव की लापरवाही की गई तो फल उठाये हुए फला सर्प या मुँह फाड़े हुए सिंह उसी समय वहाँ आ धमकेगा।

अत्यन्ताभाव, ध्वंस या मृत्युओं का बना रहना आवश्यक है। यदि पाँच-सौ वर्ष ही पहले के कजरिस्तान मुर्दाघाटों या रमशानों का जगा लिया जाय तो आजकल के मनुष्यों के ठहरने के लिये एक अगुल स्थान और खाने के लिये एक दाना भी नहीं मिल सकेगा। अतः हजारों वर्ष पहिले के पुरखाओं को मृत्यु की प्रवस्था में ही बना रहने दिया जाय। इस पर खुशी मनाओ, वे अपना भयपरिवर्तन कही भी करें करने दो।

इम अस्ति नास्ति के परिवार का विवेचन बहुत गम्भीर है पुन कभी देखा जायगा, अल विस्तरेण। अस्ति-नास्ति धर्मों का धनुषी मित्रि पर किया गया विचार ही अष्टसहस्री ग्रन्थ की महत्ता का उद्योतक है।

सम्यक् चारित्र

यदिरङ्ग, अन्तरङ्ग क्रियाओं का निरोध कर आत्मा का अपने आप में ही स्थिर हो जाना चारित्र है। ऐसे निरपेक्ष चारित्र को प्राप्त करने के लिये व्यवहार चारित्र का पालन करना अनिवार्य है। व्यवहार चारित्र का पालन तत्काल आनन्द स्वरूप है, सन और से मीठा है। उसको मैं पद चुका हूँ।

विषयादुर्गामी जीवों ने इन्द्रियों के मोग, उपभोगों में ही अपनी शक्तियों को क्षीण कर रक्खा है। थोड़ा सा विचार करने पर मालूम हो जाता है कि इन्द्रियों अनिष्ट से बचने के लिये हैं। स्पर्श इन्द्रिय कोमल शरीर वाले जीवों की रक्षा के लिये है। श्रोत्र, दृष्टि, स्पर्श, श्रोत्र, श्रोत्र, श्रोत्र जीवों का स्पर्श होते ही मर जाते हैं।

लिये प्रयत्नशील हो जाना चाहिये । रसना इन्द्रिय भी अनिष्ट, अनुपसेव्य, अभक्ष्य माँसों से बनने के लिये है । घ्राण इन्द्रिय द्वारा चीवा का परोक्षण कर उनकी रक्षा करना चाहिये । पशु पक्षी घ्राणेन्द्रिय से बहुत काम लेते हैं । चक्षु इन्द्रिय द्वारा काटे व गद्दा आदि ॥ बचते हुए अन्य जीवों की रक्षा करते रहना चाहिये । दृग्दर्शन, व्याख्या करने ॥ चक्षु का व्यापार होना चाहिये । कण इन्द्रिय से शास्त्र श्रवण, जिन गुण श्रवण करना चाहिये ।

दुःख के साथ रहना पड़ता है कि विषय लोलुप जीवों ने पाचों इन्द्रिया का दुरुपयोग कर रक्खा है । इनसे तो यन्त्र, कुत्ता, घाडा, बैल गाय, भैंस, तोता, मैना आदि तिर्यञ्च जीव ही अन्ध हैं जो कि ज्ञान इन्द्रिया और कर्म इन्द्रियों से यथायोग्य यथालाल विचार पूर्वक कार्य कर रहे हैं । एक विद्वान ने कहा है—

कुरङ्गमातङ्गपतङ्गभृङ्गमाना हता पञ्चभिरेन पञ्च ।

एतन्ममादी स कथं न हन्यते य सेव्यते पञ्चभिरेन सद्यः ॥

केवल एक २ इन्द्रिय के बश हाकर हावी, मछली, भौंरा, पतंग, हिरण इन जीवों ने अनेक कष्ट उठाये हैं, जो विषयी मानव पाचों इन्द्रियों द्वारा भोग कर रहा है उसकी कष्ट कथा का अनुरूपण कहा तक किया जा सकता है ।

मैं पहिले कह चुका हूँ कि ये इन्द्रियों द्वारा किये गए भोग, भोग ही नहीं हैं, दंष्ट्रु रोगी के दाद स्फुटान के समान या कीट पतंगा की प्रवृत्ति के समान मिथ्यावासनाजन्य भववर्धन

कल्पित प्रवृत्तियाँ हैं। शुभचन्द्र आचार्य के छोटे भाई भर्तृहरि ने जो कि पाठ में जैन हो गए थे, बहुत अन्ध्रा कहा है कि—

भोगानुभुक्ताः वयमेव भुक्तास्तपो न तप्त वयमेव तप्ताः ।
कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः॥

“भोगों को हमने नहीं भोगा किन्तु भोगों ने ही हमें घाट कर मटियामेंट कर दिया है। स्पर्शन इंद्रिय के विषय या रसना द्वारा आधिक नमक मिर्च या तीव्र स्पर्शमान वाले तेजावी पदार्थों का खाना, अट-सट तेल, पुलेल, इत्र, सैन्ट आदि को घ्राण इंद्रिय से सूँघना, रागधर वस्तुओं का नेत्र इंद्रिय से देखते रहना, शृंगार वर्धक मगीतों का कानों से सुनना, मन से बुरे संस्कार विकल्प करना, इन नाम मात्र के भोगों ने जीवों की शारीरिक, मानसिक आत्मीय उन्नतियाँ का विनाश कर उनको राख डाला है। यह किसी भी विषयानुरागी जीव से छिपा हुआ नहीं है। हम जिसको भोगने के लिये तैयार हुए हैं उसीने हमको भोग डाला।”

जबरा सोचने पर ज्ञान होगा कि “मनुष्य पर्याय को पाकर हम तपश्चरण करने के लिए आये थे। किन्तु विषयों में फसकर तप को नहीं कर सके और विषयों की जालाओं से आग आग सतप्त कर दिये गये हैं।”

वर्तमान बेमारी के युग में घनाध्य, मध्यमस्थिति और उद्विग्न स्थिति के मनुष्य सभी सनापित हो रहे हैं। इंद्रियवर्तुषों के अन्तरङ्ग, बहिरंग सत्ताओं का तो कोई ठिकाना ही नहीं है।

तीमर पाठ में कवि कहते हैं कि “काल नाना रसना”

ही धीत गये। दगो उत्तरोत्तर स्रष्ट, दिन, मास, वर्ष यदि गूत के गर्भ में चले जा रहे हैं, इससे हमारी क्या हानि हुई? यदि काल जल्दी जा रहा है तो साथो उसमें दो लार्ते और लगा दें ताकि और द्रुतगति से जल्दी धीत जाय। किन्तु दुःख इस बात का है कि भूतकालों में जो हमारे परिणामन थे, वे यों ही निकल गये। वे बाल्य, कुमार, युवा अवस्था की लीलाये लावण्य, सुन्दर हुक्क मंत्र चली गयीं, वे लौट कर अब नहीं आती हैं इसका अनुताप है। अब या जिन व्यवहारकालों में हमको विगुह आचरण करना चाहिये नेकनीयत, ईमानदारी, सदाचार, सपरचरण, परोपकार में काल त्रिताना चाहिये था वह समय यों ही व्यर्थ के टटों में जीत गया, धीत जा रहा है।” “तत्तत्क्षेत्र और अनुकाल तथा पदार्थ परणतियों के अनुसार यत्नना द्वारा किय गये द्रव्य परिवर्तनों को व्यवहारकाल कहते हैं।”

चौथे पाद अनुसार “हमारी तृष्णा भुङ्खी नहीं हुई किन्तु हम नुहड़े होगये।” यह सुनवि का तात्पर्य है कि पहिले जमान में जैम सन्तापी पुरुष होते थे, वैसे अब नहीं हैं। यह इस युग की गृही है।

षष्ठे २ रईसों से हमन सुना है, वे कहते हैं ‘हमारे पुरखाओं के पास सिर्फ दो अंगरक्षिया रहती थी। वहीं जाना होता तो मथना में स एक अंगरगी निकाल कर पहिन जाते थे और वहां से आकर भट उसकी सुरक्षित रख न्ते थे। उनसे शरीर शर्मती गढ़ के समान लाल पड़ रहे थे। पुष्कल अन्न, दूध, घृत से घर भरपूर हो रहे थे।’ अब छोटी मामूली स्थिति के आदमियों के पाम

भी साधारणतया २८८ कपडे पाये जाते हैं। चाहे छत्रा मैला हो या फटा हुआ हो अथवा कभी कभी नाक पोंछने के रुमाल से ही छत्रे का काम ले लिया जाता हो। आज कल लोग टीपटाप को पसन्द करते हैं। असली दूध, घी, आटे का मिलना दुर्लभ हो रहा है। एक श्रावक मयमी का भोजन कराना भी मुश्किल हो रहा है। अपने और बच्चों की शिक्षा में खर्च नहीं किया जाता है। व्यर्थ के व्यय बहुत बढ़ा लिए हैं। इन्हीं कारणों से रुग्ण-विषय, वरविषय आदि कुरीतियों का बाजार गर्म है।

यदि हम लोगों का खाना पीना, पहिरना शुद्ध हो, परिमित हो, अल्प व्यय साध्य हो तो कभी पापाचार में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। दश काल की परिस्थिति का अध्ययन करने में प्रतीत हो जाना है कि कतिपय वर्षों में खेठ लाग या जमींदार अधिक अमीर नहीं रह सकेंगे, साथ ही गरीब आदमी इतने निपत्तिग्रस्त भी नहीं रह सकेंगे। इसको गांठ बाँध लो तथा चलते हाथ पावों अपना और देश का उद्धार करो। वैश्य वर्ग और विशेषतया जैन मंडल का क्या कर्तव्य होना चाहिये ? इसका आप स्वयं विचार कर सकते हैं।

प्रकृति प्रत्येक जाति का दान करने के लिये अनेक अवसर देती रहती है। इस पर भी यदि लामी जीव धर्म और यश की प्राप्ति के मौके को चूक जाता है तो प्रकृति उससे दूर हो जाती है। अतः उदार पुरुषों को अपने धार्मिक स्थानों में दान देकर धन का सदुपयोग करना चाहिये। "दानयत्नप्रधान श्रावकः" ज्ञान दान और पूजन करना श्रावक का मुख्य कर्तव्य है।

एक समय श्री चट्ठा है कि राजा मोक्ष को प्रत्यक्ष रूप से पर
विद्वानों के लिए एक एक खस दिया देन दम्बर गजाना गम्भी
हो जान पड़ भय से मौखिक कथन की सामान्य नहीं गम्भीर होते
अद्वारा ने कोष्ठगार (गजान) के द्वार पर स्थित दिया कि
"आपदर्थे धन रक्षते" अर्थात् आपत्ति काय के लिए धन की
रक्षा करना चाहिये ।

राजा ने गम्भीरता का भाव समझ कर उससे आगे स्थित दिया
कि "श्रीमतां पुत्र आपद" यात्रा भाग्यवानों को आपत्तियाँ नहीं
म आ सकती हैं । आपत्ति यह है कि पुण्यशालियों के ऊपर
आपत्तियाँ नहीं आती हैं ।

पुन अर्थसचिव स्थित है कि "कथं चिदेवा ममानोति"
यदि ईश (भाग्य) से कहीं आपत्ति आनाय सम्भवा मतज्ञपनाय
कर राजा लिखता है कि "सश्रियोऽपि विररयति" भारी
आपत्ति आन पर तो सश्रित किया धन भी नष्ट हो जाता है ।
यह अन्तर्भवया टीका है ।

हमारे गुरुवर्य पूज्य महामना वदित गोपालदास जी ब्रह्मा
करते थे कि—

"पुरुषानुसारिणी लक्ष्मी, कीर्तिर्दानानुसारिणी ।

अभ्याससारिणी विद्या, बुद्धिः फर्मानुसारिणी ॥"

पूर्व जन्म में उपार्जित किये गए पुण्य के अनुसार ही लक्ष्मी
की प्राप्ति होती है । विशादान या धनदान से कीर्ति बढ़ती है ।
जितना अभ्यास किया जाय उतनी ही विद्या बढ़ेगी । लोक में
जैसे कर्म किए जाते हैं वैसी ही बुद्धि हो जाती है ।

शैविन शासन का रहस्य

आनकल अनेक जन धन की प्राप्ति के लिए मन्त्र जपते हैं, और भी कितनी मान्यतायें मनाते हैं, किन्तु वे सफल मनोरथ नहीं हो पाते हैं। उनसे हृदय में यह अश्वधारण कर लेना चाहिये कि लाभान्तराय कर्म के क्षयोपशम से ही धन मिलेगा, अन्य उपायों से नहीं।

आनकल के गृहस्थ भी जैसे मोले हैं कि जिन धार्मिक क्रियाओं में पुरुषार्थ करना चाहिये था वहां तो दैव की आड़ पकड़ लेते हैं, कि भाई हम क्या करें ? पूजन करना, प्रतधारण करना, तीर्थ यात्रा करना, शास्त्र सुनना, हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। तथा जहां दैव की फरतूत है वहाँ धन प्राप्ति सुख लाभ आदि में व्यर्थ पुरुषार्थ कर रहे हैं। इन सब बातों का लक्ष्य कर हमको यथा प्राप्त पदार्थों का दान व्यवस्था के साथ सतोष पूर्वक भोगना चाहिये। गृहस्थ मनुष्य न्याय पूर्वक भोगों को भोगता है, किन्तु उसमें अत्यासक्ति नहीं रखना चाहिये।

हमने अनुभव किया है कि पहले ही से न्यौता देकर किसी आगामी भोग की गृद्धि रक्खी जाती है तो उसमें छोटे मोटे अनेक विघ्न आ जाते हैं। उस (रुशी माकिरु) गृहस्थ पूर्वक आनन्द नहीं ले पाते हैं। इतना निर्दोष पुण्य हमारे पास नहीं है। हाँ, यदि भोगों को भोगने में उपेक्षाभाव रक्खे जाय तो विघ्न कम आते हैं। राग द्वेष की कमा हो जाने से पापास्रम भी कम होता है। यों हित अहित का विचार कर हमको आचार की शुद्धि करने के लिये कटिबद्ध रहना चाहिये।

सात्विचार पालन और मद्य मांस, मधु का त्याग यों स्वामी जी के मतानुसार आठ मूलगुण माने गये हैं। श्री समन्तभद्र आचार्य का बनाया हुआ रत्नसरसह ध्यातकाचार सम्पूर्ण प्रायश्चित्तों में अभ्यगण्य है। उसमें १-त्रयमास २-अधुमास, ३-अनिष्ट, ४-अनुपसव्य और ५-मादृश ये पाँच अभ्यग्य माने गये हैं। २२ अभ्यग्यों की तो ठीक ठीक गणना ही नहीं हो पाती है। उनमें सम्पूर्ण अभ्यग्यों का अन्तर्भाव भी नहीं हो पाया है। अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष आते हैं।

अतः स्वामी जी और श्री अकलङ्कदेव के मतानुसार चित्त म प्रसों का पात होता है, ऐसे मद्य मांस, मधु आदि पदार्थ अभ्यग्य हैं। और चित्त मधुत से स्थायरा का चित्तारा होता हो गेस अन्तर्मूल, काह आदि पदार्थ स्थाय योग्य नहीं हैं।

अपनी अपनी शारीरिक प्रकृति के विरुद्ध पडन वाले पदार्थ भी अनिष्ट होने के कारण अभ्यग्य हैं। जो शौरनिन्द्य या व्यथ शरनिन्द्य है अथवा चित्त प्रासुक् पदार्थों में भी मांस रस आदि रीकल्पना समभव हो वे अनुपसव्य पदार्थ अभ्यग्य हैं। तथा प्रासुक् भी भोग, धनुरा आदि मादक पदार्थ अभ्यग्य हैं।

श्रीमन्मन्त्राचार्य जी के मतानुसार १ भोजन २ वाहन ३-शयन ४-स्नान ५-परित्रागराग ६-कसुम ७-ताम्बूल ८-घर ९-भूषण १०-काम सेवन ११-सगीत १२-गीत इस प्रकार बारह नियमों को करने कराने की आज्ञा है।

आजकल सविध विषय की कुछ चचा चल रही है। प्रस्थाय लोकन स प्रसीत होता है कि पृथ से तत्काल दूटे हुए शाखा, पत्र,

गुण आदि भी संचित हैं। जब तक वे सूर्य नहीं, या अग्निपक्व हो होवें, तब तक उनमें वृक्षजीव से अतिरिक्त असंख्य वनस्पति जीव के जीव माने गये हैं। छत्ते हुए जल में भी जल काय के जीव विद्यमान हैं जो सुइ के अग्रभाग पर अरुण्यात जीव आ जाते हैं। बहुभाग एकेन्द्रिय चीव दृष्टि के अगोचर हैं उनका आगम द्वारा निर्णय करना पड़ता है। वृक्ष, अकुर आदि का प्रत्यक्ष हो रहा है।

ग्राती से पृष्ठो रहे वृक्षों में पथरी पड़ जाती है। यों वृक्ष में वनस्पतिपायिक जीव हैं। और काठ के भीतर हो रही लकीर सी पथरी में पृष्ठी पायिक असंख्यात जीव हैं। कच्चे नारियल में वनस्पतिपायिका जीव है किन्तु उसके भीतर भरे हुए पानी में जलपायिक जीव हैं। बिजली के तारों में बिजली का करेण्ट बह रहा है तथा तब वह अचिंत है पर घटन दवान पर बन्ध में मट तैजसपायिक जीव उत्पन्न हो जाते हैं तथा घटन उठाते (घुमाते) ही ये सब मर जाते हैं।

भारी या अजनयारी अपने मिट्टी के घर में द्वीन्द्रिय गिहारे या चौद्विन्द्रिय भीगुरों, अगकुर्ता को परह कर घर लेती हैं, डंक मार मार कर उन्हें मार डालती हैं, पुन भों भोरान्द करती हैं। फाला न्तर म मरा हुआ उन लटों का शरीर ही चौद्विन्द्रिय भोरी रूप हो जाता है। इसी प्रकार चीटियाँ, बरें, ततैयाय भी जीवों का परह कर अपनी विशेष प्रक्रिया द्वारा उनको स्वजातीय स्वरूप बना लेते हैं। पूर्व अवस्था के जीव मर जाते हैं उनका कलेवर ही अन्य जीवों का सम्पूर्ण शरीर बन जाता है। घण्टों इस जीव को देखा है।

सुपारी के भीतर चौद्द्विच मरुडी पैदा हो जाती है।
 देने हुए चन गेहुओं म द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय आदि जीव उत्पन्न हो
 जाते हैं। जीवों की उत्पत्ति के स्थानों पर तब न ? चलती
 है। किस निमित्त म क्या नैमित्तिक कार्य उपज जाता है ? क्या
 नष्ट हो जाता है इसका अध्ययन असेंख्य वर्षों में भी पूरा नहीं
 हो पाता है। ऊँट के मुँह में जारर बधून, कनेरी के तीक्ष्ण
 काटे हलुया हो जाते हैं। चक्रवर्ती की स्त्री का शरीर मन्त्रन से
 भी अधिक कोमल होता है, चन्द्रवर्त्ता जब दिग्बजय करके आता
 है तब हाथ से रत्नों का चुरा कर चौक पूरती है। वच्च पानी
 स्त्री गाय, भैंस या बकरी के धनों म पात्र सर, सर, दो सर, चार
 सर दूज पाया जाता है। किंतु कहा जाता है कि सुहरी के स्तन
 में रस्ती भर भी दूध तैयार नहीं रहता है। सुहरी के दस बारह
 बच्चे पैदा होते हैं। व दूध पा पीकर कुत्तवाल सरोखे बड़े पुष्ट
 भी होते दरो गये हैं। कहना यह है कि बच्चे का मुँह लगाते ही
 सुकरी के स्तन म तत्काल दूध बन जाता है। वच्च के हटते ही
 यहाँ कुछ नहीं, चाहे स्तन को खीर डालो दूज की एक बूँद भी
 नहीं मिलेगी।

शरीर में रक्त, माँस, चर्बी, हड्डी, मल, मूत्र विद्यमान रहते
 हैं किंतु आसुओं का एक बिन्दु भी वहाँ रक्खा हुआ नहीं है।
 शोक या दुर्घ अथवा नत्र की पीडा के निमित्त मिल जाने पर
 तत्काल रक्त या रस से आँखों म आँसू तैयार होजाते हैं। निमित्त
 नैमित्तिकों का रहस्य अचिन्त्य है।

मंत्र तत्र या अद्वि सिद्धि में भा नियत कार्य कारण भाव है।

कोई पोन नहीं है। जैनियों के यहाँ कार्यकारण भाव का भग फर रोह अतिशय नहीं माना गया है। अन्त प्रविष्ट होकर निरीक्षण करो जिनागम में सब बातें लिखी हुई हैं।

जिनवाणी

प्रत्येक गृहस्थको जिनवाणी माता का स्वाध्याय करना चाहिये। आपका चारों में लिखा है कि "न किंचिदन्तर प्रादुराप्ता हि अत नेययोः" 'जिनवाणी माता और जिनेन्द्र में कोई अन्तर नहीं है। भाव और भावधान में अभेद है। आजकल समार तापों से उन्मुक्त करने वाली यह जिनवाणी ही है। जिनागम में सम्पूर्ण विचार्यें कनाए पाई जाती हैं। अन्य दशाना में भी जो कुछ अच्छी बातें हैं वे सब जिनागम से ही लेली गई हैं। श्री अकलकदव रावगार्तिङ में लिखत है—

मुनिरिचत नः परतन्त्रपुक्तिपु,

स्फुरन्ति याःकाश्चन सक्तिसम्पदः ।

तथैव ताः पूर्वमहार्णवोत्थिता,

जगत्प्रमाण जिनवाक्यप्रिमुपः ॥

इमका तात्पर्य यह है कि—जो भी कुछ अन्य तत्रा में अच्छी उक्तियाँ नष्टिगोचर हो रही हैं वे सब जिनागम से उठा ली गई हैं। भगवान् समन्तभद्राचार्य ने भी "आत्मोमाँसा" के अन्त में लिखा है कि—

जयति जगति क्लेशावेण प्रपञ्च हिमाशुमान्
निहत निषमैकान्त ध्वान्त प्रमाण नयांशमानं

यतिपतिरजो यस्या धृष्यान्मताम्बुनिघेर्लवान् ।

स्वमतमतयस्तीर्ध्या नानापरे समुपासते ॥

यह जिनागम समुद्र जयघंता रहे । जिसके कि एक-एक बिन्दु को लेकर अनेक दार्शनिक अपना अपना मत स्थापित हुए उसी निन शासन की उपासना कर रहे हैं । जिनागम के समान हमारा कोई उपकारी नहीं है । जिनागम यही उपदेश देता है कि 'व्यर्थ के सकरूप विवरणों का त्याग कर धीतरागविज्ञानमय आत्मा पर दृष्टि रखना चाहिए' यह सर्वोत्तम चार्ित्र है ।

आजकल के पचम कालीन गृहस्थों में यह बड़ा रोग घुस गया है कि वे व्यर्थ के मरूप विवरणों से दिन रात भरपूर रहते हैं । यों करेंगे, त्यों करेंगे, उसको हानि पहुँचायेंगे, विवाह के लिए पैसा कहाँ से लायें ? कपट करें इत्यादि विचारों से महान् पाप बंध होता रहता है । ग्राम या शहर में गाड़ी की खड़खड़ाहट, रलगाड़ी की सीटी, लोगो के लड़ाई भगड़े, रही गाने बजाने, इन सब का तुम्हारी आत्मा पर गहरा असर पड़ता है । जंगल में रहने वाला मुनि इन अनेक भ्रमों से बच जाते हैं । पक्षे लिये शौकीन आदमी अखबार-उपन्यास पढ़ने व सिनेमा-नाटक देखने आदि में अपनी शक्तियाँ नष्ट करते हैं । अखबारों में लिखारहता है उस नदीमें नाव डूब गई, उस मिल में आग लग गई, वहाँ डारा पड़ गया, इन विस्मयोत्पादक समाचारों को पढ़कर उनके मस्तिष्क का बेहोशी भी डूब जाता है । शुभ भावों में आग लग जाती है । उत्साहों पर टाका पड़ जाता है । मैं कोई समाचार पत्र या

अच्छी पुस्तकों के पढ़ने का विरोध नहीं कर रहा हूँ। किंतु व्यर्थ दुष्कर्म घंघ के कारणरूप भ्रष्ट साहित्य से अपने छोटे से मस्तिष्क को भर लेने का मैं विरोधी हूँ।

रात्रिभोजन त्याग

हिन्दूओं और मुसलमानों का बहुत माथ पना रहने से हम जन लोगों में रात्रिभोजन का देखा दरी असर आगया है। विज्ञान वैसाआ ने भी सिद्ध कर दिया है कि रात्रि के भोजन से दिया भोजन का परिपाक बहुत अच्छा होता है।

रात्रि में भोजन करने वालों को हिंसा बहुत लगती है। मगर धर्माभूत में लिखा है कि—

त्वा यद्युपौमि न पुनः सुनिवेश्य राम ,
लिप्ये वधादिकृतयैस्तदिति त्रितोपि ।
सौमित्रि रन्यशपथा न्यनमाल यैरु ,
दोषाशिदोषशपथ किल कारितोऽस्मिन् ।

पद्मपुराण की कथा है कि—कौंसी लगाकर मरने को तैयार नागाला को अकस्मात अपने अभीष्ट प्रिय लदमण का समागम हो जाता है। वनमाला साथ चलने का आग्रह कर रही है। लदमण कहते हैं कि पूज्य भाई, भौवाई को अच्छे निरापद स्थान पर विराजमान कर पुन तुम को लेने के लिए यदि मैं नहीं आऊ तो हिंसा, झूठ इत्यादि पाप करने के दोष से मैं लिप्त हो जाऊ। इस प्रकार—लदमण की कई शपथों से

सतोप नहीं हुआ तब अत में लक्ष्मण ने रात्रि भोजन के घोप लग जाने की सौगंध साई, तब वनमाला ने जान दिया। बात यह है कि रात्रि भोजन त्याग हमारा चिन्ह है, चिन्ह या चपरास को किसी भी हालत में नहीं छोटना चाहिए। जल छानने के लिए २४ x ३६ अंगुल के छाना रखने में भी यही सिद्धान्त लागू किया जाय।

सेवा धर्म

एक बात हमको स्वयंसेवकों से भी कहना है कि वे तत्पार्थ सूत्र में कहे हुए दश धर्मों का पालन करते हुए नि त्पार्थ सेवा करें। ससार में कार्यक्षेत्र बहुत पना हुआ है अपने सख या सघट्ट की भी परवाह न कर ये परोपकार में रक्त हैं यह सौभाग्य का अवसर है। परोपकार करना हमारा कर्त्तव्य है मध्य म किसी को लाभ हो जाय तो हमें क्या ? देखो रोटी, कपड़ा, गहना, कितनी तकलीफ भुगतते हैं तब कहीं हमको थोड़ा सुख पहुँचाते हैं। पिसना, कुटना, मदना, तब के ऊपर औष पर चढ़ना ये सब रोटी की तकलीफें प्रसिद्ध हैं। कपास की हालत से रुई धुनना सूत धुनना, हजारों सुइयें चुमना आदि की अतृप्त की आपको परिज्ञात हैं। गहने को कितनी चार है, आग में घुसाना पड़ता है, यह किसी से यही कह सकते हैं कि ये पदार्थ नष्ट हैं ज्ञान नहीं होता है फिर भी आपको हैं। कीर्त्त की अभिलाषा नहीं करके

ऐसा धर्म का फल तत्कालीन आनन्द अनुभव है एक मनुष्य ने कहा है कि—

यद्यपि कीर्तिः कन्या दुर्गार उहति कौमार ।

सद्भ्यो न रोचते सा सन्तस्तस्यै न रोचन्ते ॥

कीर्ति नामक कन्या अभी तक बचारी ही है। क्योंकि वह मज्जनों को चाहती है किन्तु सज्जन उसे नहीं चाहते हैं। हाँ, दुर्जन उसको चाहते हैं किन्तु कीर्ति उनको नहीं चाहती है। यस्तुत देखा जाय तो किमी को भी धार्मिक या सामाजिक कार्यों को करते हुए यश प्राप्ति का लक्ष्य नहीं रखना चाहिये। यदि पुण्य में सुगन्ध होगा तो वह वायु द्वारा अवश्य चारों ओर फैल जायगी। अपना एक टुक लक्ष्य उसी स्वपरोपकार करने में लगा रहना चाहिये। प्रथम विचार पूर्वक अपना लक्ष्यमार्ग निर्णीत करलो, पुन उसके पीछे पड़ लाओ। अवश्य निश्चयेन प्राप्त होगा।

एक अग्रमर पर श्रोणाचार्य ने धनुष विद्या को सीखने वाले अग्रत शिष्यों की परीक्षा ली। वृक्ष की ऊँची टाँनी पर एक इलायची बाध दी गई। गुरु श्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन ॥ कहा कि यहाँ निशाना लगाओगे ? भौंदू दुर्योधन कहता है कि गुरु जी वृक्ष पर मोटी शाखा है, उससे एक छोटी शाखा और निकली है छोटी शाखा में टहनी है, उसपर इलायची लटक रही है वही बाध छोड़गा। श्रोणाचार्य ने कहा कि परीक्षा हो चुकी, तुम स्थूल बुद्धि हो। फिर दो चार छात्रों से कहा गया परन्तु सतोषजनक उत्तर नहीं मिला। जब अर्जुन से यह कहा गया बेटा ! कहा बाध छोड़ोगे ?

सतोप नदी हुआ तब अन्त में लक्ष्मण ने रात्रि भोजन के दोप लग जान की सौगंध खाई, तब वनमाला ने जान दिया। बात यह है कि रात्रि भोजन त्याग हमारा चिन्ह है, चिन्ह या चपरास को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। जल धानने के लिए २४ x ३६ अंगुल के छात्र रखने में भी यही सिद्धान्त लागू किया जाय।

सेवा धर्म

एक बात हमको स्मरण रखें से भी कहना है कि वे तत्त्वार्थ सूत्र में बड़े हुए दश धर्मा का पालन करते हुए नि स्वार्थ सेवा करें। ससार में कार्यक्षेत्र बहुत पड़ा हुआ है अपने मुख या सवस्त्र की भी परवाह न कर ये परोपकार में रत हैं यह सौभाग्य का अवसर है। परोपकार करना हमारा कर्त्तव्य है मध्य में किसी को लाभ हो जाय तो हमें क्या? दूतों रोनी, कपड़ा, गहना, कितनी तकलीफ मुगतते हैं तब कहीं हमको थोड़ा सुख पहुचाते हैं। पिसना, कुदना, मदन, तब के ऊपर आँच पर चढ़ना ये सब रोटी की तकलीफें प्रमिद्ध हैं। कपास की हालत से रुई धुनना सूत बुनना, हजारों मुद्दों चुमना आदि की अवस्थायें फपड़े की आपको परिज्ञात हैं। गहन को कितनी बार कटना पिटना पड़ता है, आग में घुसाना पड़ता है, यह किसी से छिपा नहीं है। आप यही कह सकते हैं कि ये पन्थाज जड़ हैं, इनको तत्त्वज्ञान या ज्ञान नहीं होता है। फिर भी आपको शिक्षा देने के लिए पर्याप्त हैं। कीर्त्ति की अभिलाषा नहीं करके अपने काम में अटके रहो

का धर्म का फल तत्कालीन आनन्द अनुभव है एक कवि ने कहा है कि—

यद्यपि कीर्तिः कन्या दुर्गार वहति कौमार ।

सद्भ्यो न रोचते सा मन्तस्तस्यै न रोचन्ते ॥

कीर्ति नामक कन्या अभी तक बगरी ही है । क्योंकि यह मज्जनों को चाहती है किन्तु सज्जन उसे नहीं चाहते हैं । हा, दुर्जन उसको चाहते हैं किन्तु कीर्ति उनको नहीं चाहती है । यस्तुत देखा जाय तो किसी को भी धार्मिक या सामाजिक कार्यों को करते हुए यज्ञ प्राप्ति का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए । यदि पुण्य में सुगन्धि होगी तो यह वायु द्वारा अजरय चारों ओर फैल जायगा । अपना एक टुक लक्ष्य अभी स्वपरोपकार करने में लगा रहना चाहिये । प्रथम विचार पूर्वक अपना लक्ष्यमार्ग निर्णीत करलो, पुन उसमें पीछे पड़ जाओ । अजरय निःश्रेयस प्राप्त होगा ।

यह अजरय पर द्रोणाचार्य ने घनपुत्र विशा को सीखन पाले अपने शिष्यों की परीक्षा ली । वृक्ष की ऊँचा टहनियों पर एक इलायची बांध दी गई । गुरु द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन से कहा कि क्यों निशाना लगाओगे ? भौटू दुर्योधन कहता है कि गुरु जी वृक्ष पर माटी गायी है, उसमें एक छोटी शायी और निकली है, छोटी शायी में टहनियों है, उसपर इलायची लटक रहा है यही बाण छोड़ूंगा । द्रोणाचार्य ने कहा कि परीक्षा दो चुकी, तुम खूब बुद्धि दो । फिर दो बार धात्रों से कहा गया परन्तु सलोपनक उत्तर नहीं मिला । तब अर्जुन ने यह कहा गया घंटा । कहां बाण छोड़ोगे ?

अर्जुन कहता है कि गुरु जी शीघ्र आकाश दीजिये, मुझे इलायची ही इलायची बिरर रही है और कुंड़ में दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। गुरु जी ने बाण चलाये। यना ही अर्जुन को परीक्षोत्तीर्ण कर दिया। इसी प्रकार मुनीश्वरों का जय आत्मा की ओर ध्यान लग जाता है। सो वनकी पंगीछाओं—उपमों का संवेदन ही नहीं हो पाता है।

तकलीक को संकलीक समझ कर सहना जघन्य पद है। तकलीक को मुख समझ कर सहना मध्यम दर्जा है, किन्तु संकलीक का ज्ञान ही नहीं होना सर्वोत्तम धैर्य है।

‘अतः मे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग पुरुषार्थपूर्वक कपार्यों के ऊपर विजय प्राप्त करें। क्षमा रख लेकर क्रोध के ऊपर ही क्रोध कीजिये। “अतृणो पतितो वहि बहिरयमेवोपशान्यति” मार्दव भावों से आभिमानी का निग्रह करो और आज्ञा पद्धति से कपट का मुंह बाला करो, उदारता करके लोभ को जीतो, मनुष्य पर्याय पाकर यही सबसे बड़ा बढ़िया सौदा किया गमनो। किसी सट्टे में एक कपड़ा से नस, बीस कपड़े मिल जाते हैं किन्तु धर्म के लिए बाजी लगाने पर तो असंख्य गुणी विशुद्ध और असंख्य गुणी कमों का निर्जरा होती हैं। इस अनुपम लाभ पर ध्यान दीजिए।

कुरीतियां

व्यर्थ व्यर्थ, बालविवाह, धृष्ट विवाह, कन्या विक्रय, घर विक्रय, वेश्या नृत्य, व्यर्थ के लड़ाई झगड़े आदि कुरीतियों का कदा

उक्त विवेचन करें आप इनके दोषों को स्वयं जानते ही हैं । सभी हो इन दुष्टियों का परित्याग करना चाहिये । इस प्रकार अतीव दुर्लभ इस मौनयं पर्याय को पाकर धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ निश्चयन करते हुए सब गृहस्थों को शुभ भावों द्वारा वीतराग विद्वानता की प्राप्ति के लिए पटु आश्रयकों का पारपालन करत रहना चाहिए । आर्त रौद्र ध्यान का परित्याग कर धर्म ध्यान की परिपक्वता को बढ़ाने से उत्तर जन्मों में शुक्ल ध्यान द्वारा परम निश्चयम प्राप्त हो जायेगा । अन्त में यही कहना पड़ता है आत्मा का स्वभाव ही जैन धर्म है ।

“जय योलो श्री महावीर स्वामी की जय”
 पात्यपान्यष्टकमोणि हत्या वाप्तगुणाष्टकान् ।
 अष्टमीमूर्स्थितान् सिद्धान् साष्टाग प्रणमाम्यहम् ॥
 ॐ नमो श्री शान्तिनाथाय ।

जैन मित्र मण्डल द्वारा प्रकाशित ट्रेक्ट

उपायनातत्र ले० प० जुगन्तविशार जी मुन्नार हिन्दी	१)॥
मेरी भावना , , , , ,	मुक्ता
मेरी भावना और महावीर मदेश , , ,)॥
समाज संगठन , , ,)॥॥
हम दुखी क्यों हैं ? , , ,	२)
जैन धर्मों का इतिहास और हमारा पत्र ल० अयोध्याप्रसाद	
ची गोयलीय)॥
मौर्य साम्राज्य के जैन धर्म ले० अयोध्याप्रसाद ची गोयलीय	१=)
जैनधर्म परमात्मा ले० शृणुभद्रा जी वकील भरत	बदू २)
जैनधर्म फिलॉसफा , , ,	" १)
भगवान महावीर के जीवन की मंथ ल० रायप्रसाद	
जुगम धर्मज्ञान जी	बदू १) ॥
ज्ञान भूयो दय ले० धानू सूर्यभान जी वराल	बदू १)
जैनधर्म प्रवर्धिका , , ,	हिंदी ३)
सिद्धिसेद जवाहर ले० धामू भोलानाथ मुन्नार	बदू १)॥
आजू खैरवाद , , ,	, मुक्ता
गुलनारे तबगुल्ल , , ,	,)॥
जिनद्र मन दण्ड ले० ब्र० मीतलप्रसाद जी	हिंदी १)॥
मुक्ति और उमका माधन , , ,	, १)
मिथ्याज्ञानपेध , , ,	, १)
लाह महावीर ल० मि० हरिस्तप भट्टाचार्य	अङ्गरेजी ३)

